

حياة الشيخان

تأليف
العلامة العراقي

جلد ۳

مؤسسة الأمل للطبوعات
بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جامع السعادات

كاتب:

ملا محمد مهدي نراقي

نشرت في الطباعة:

اعلمي

رقمي الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١٥	جامع السعادات المجلد ٣
١٥	اشاره
١٥	اشاره
١٧	تتمه الباب الثالث
١٧	اشاره
١٧	اشاره
١٧	و منها
١٧	اشاره
١٨	فصل (ذم الغرور)
١٩	فصل (طوائف المغرورين)
١٩	اشاره
٢٠	الطائفه الأولى (الكفار)
٢٥	الطائفه الثانيه (العصاه و الفساق من المؤمنين)
٣٠	الطائفه الثالثه أهل العلم
٣٥	الطائفه الرابعه (الوعاظ)
٣٨	وصل (أهل العباده و العمل)
٤٠	الطائفه السادسه (المتصوفه)
٤٥	الطائفه السابعه (الأغنياء و أرباب الأموال)
٤٦	وصل (ضد الغرور الفطانه و العلم و الزهد)
٤٦	اشاره
٤٧	و منها:
٤٧	اشاره
٤٩	فصل (علاج طول الأمل)

- ٤٩ اشاره
- ٥٠ وصل (قصر الأمل)
- ٥١ فصل (اختلاف الناس في طول الأمل)
- ٥٣ فصل (ذكر الموت مقصر للامل)
- ٥٥ فصل (العجب ممن ينسى الموت)
- ٥٦ فصل (الموت أعظم الدواهي)
- ٥٨ فصل (مراتب الناس في ذكر الموت)
- ٥٩ تتميم (المبادره إلى الحسنات)
- ٥٩ اشاره
- ٦٠ و منها:
- ٦٠ اشاره
- ٦٠ و منها:
- ٦٠ اشاره
- ٦١ و منها:
- ٦١ اشاره
- ٦٤ وصل (التوبه و تعريفها)
- ٦٤ اشاره
- ٦٧ تتمه (هل يشترط في التوبه القدره على الذنب السابق؟)
- ٦٩ فصل (وجوب التوبه)
- ٧١ تذييب (تحقيق في وجوب التوبه)
- ٧٤ فصل (عموم وجوب التوبه)
- ٧٦ تذييب
- ٧٧ فصل (لا بد من العمل بعد التوبه)
- ٧٩ فصل (فضيله التوبه)
- ٨١ فصل (قبول التوبه)
- ٨٥ فصل (طريق التوبه عن المعاصي)

٨٨	فصل (تكفير الصغائر و معنى الكبائر)
٨٩	فصل (الصغائر قد تكون كبائر)
٩٣	فصل (شروط كمال التوبه)
٩٤	فصل (هل يصح التبعض فى التوبه)
٩٦	فصل (أقسام التائبين)
٩٧	فصل (مراتب التوبه)
٩٩	فصل (عدم الثقة بالاستقامه لا يمنع من التوبه)
١٠٢	فصل (علاج الإصرار على الذنوب)
١٠٣	فصل (الإتابه)
١٠٣	اشاره
١٠٤	المحاسبه و المراقبه
١٠٤	اشاره
١٠٤	فصل (المعنى الظاهر للمحاسبه و المراقبه)
١٠٤	فصل (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا)
١٠٩	فصل (مقامات مرابطه العقل للنفس)
١٠٩	فأول الأعمال فى المرباطه (المشارطه):
١١٢	و ثانيها (المراقبه):
١١٥	و ثالثها-أى ثالث مقامات المرباطه و اعمالها-هو (المحاسبه)
١١٦	و رابعها-و هو آخر مقامات المرباطه-(معاتبه النفس)
١١٦	اشاره
١٢١	و منها:
١٢١	اشاره
١٢٣	تتميم (العقله موجب للحرمان)
١٢٣	وصل ضد الغفله النيه-
١٢٥	فصل (تأثير النيه على الأعمال)
١٢٧	فصل (النيه روح الاعمال،و الجزاء بحسبها)

- فصل (عباده الاحرار و الاجراء و العبيد) ----- ١٣١
- فصل (نيه المؤمن خير من العمل) ----- ١٣٤
- فصل (النيه غير اختياريه) ----- ١٣٧
- تتميم (الطريق في تخليص النيه) ----- ١٣٨
- اشاره ----- ١٣٨
- و منها: ----- ١٣٩
- اشاره ----- ١٣٩
- و اما الشوق ----- ١٤١
- فصل (أفضل مراتب الشوق الشوق إلى الله) ----- ١٤٢
- فصل (تعلق الحب بجميع القوى) ----- ١٤٨
- فصل (اقسام الحب بحسب مباديه) ----- ١٥٠
- الأول-حب الإنسان وجود نفسه و بقاءه و كماله، ----- ١٥٠
- الثاني-حبه لغيره لأجل انه يلتذ منه لذه حيوانييه. ----- ١٥٢
- الثالث-حبه للغير لأجل نفعه و إحسانه، ----- ١٥٢
- الرابع-أن يحب الشيء لذاته، ----- ١٥٢
- الخامس-محبتة لمن بينه و بينه مناسبة خفيه،أو مجانسه معنويه، ----- ١٥٤
- السادس-محبتة لمن حصل بينه و بينه الألف و الاجتماع في بعض المواضع، ----- ١٥٥
- السابع-محبتة لمن يشاركه في وصف ظاهر، ----- ١٥٥
- الثامن-حب كل سبب و عله لمسببه و معلوله و بالعكس، ----- ١٥٥
- التاسع-محبه المتشاركين في سبب واحد بعضهم لبعض، ----- ١٥٧
- فصل (لا محبوب حقيقه الا الله) ----- ١٥٧
- تكميل (الشهود التام هو نهايه درجات العشق) ----- ١٦٢
- فصل (سريان الحب في الموجودات) ----- ١٦٤
- فصل (رد المنكرين لحب الله) ----- ١٦٦
- فصل (معرفة الله أقوى سائر اللذات) ----- ١٧٢
- فصل (تحقق رؤيه الله في الآخرة و لذه لقائه) ----- ١٧٧

١٨٤	فصل (الطريق إلى الرؤيه و اللقاء)
١٨٤	فصل (تفاوت المؤمنين في محبه الله)
١٨٨	فصل (الواجب اظهر الموجودات)
١٩٠	فصل (علائم محبه الله)
١٩٧	فصل (معنى حب الله لعبده)
١٩٩	تذنيب (الحب في الله و البغض في الله)
٢٠٥	تتميم (الوفاء في الحب)
٢٠٧	فصل (الانس بالله)
٢٠٨	فصل (الانس قد يثمر الإدلال)
٢١١	تذنيب (العزله)
٢١١	اشاره
٢١٤	و منها:
٢١٤	اشاره
٢١٩	ضد السخط (الرضا)
٢٢٠	فصل (فضيله الرضا)
٢٢٢	وصل (رضا الله)
٢٢٣	فصل (رد إنكار تحقق الرضا)
٢٢٤	فصل (هل يناقض الدعاء و نحوه الرضا)
٢٣١	فصل (طريق تحصيل الرضا)
٢٣٢	تتميم (التسليم)
٢٣٢	اشاره
٢٣٢	و منها:
٢٣٢	اشاره
٢٣٤	و منها:
٢٣٤	اشاره
٢٣٧	وصل

- ٢٣٧ اشارة
- ٢٣٩ فصل (فضيله التوكل)
- ٢٤٢ فصل (درجات التوكل)
- ٢٤٤ فصل (السعى لا ينافى التوكل)
- ٢٤٦ فصل (الأسباب التى لا ينافى السعى إليها التوكل)
- ٢٤٧ فصل (اعقل و توكل)
- ٢٤٨ فصل (درجات الناس فى التوكل)
- ٢٤٩ فصل (تفنيد زعم)
- ٢٥٠ فصل (طريق تحصيل التوكل)
- ٢٥٠ اشارة
- ٢٥٢ و منها.
- ٢٥٢ اشارة
- ٢٥٧ فصل (فضيله الشكر)
- ٢٦٠ فصل (الشكر نعمه يجب شكرها)
- ٢٦٢ فصل (المدارك لتمييز محاب الله عن مكارهه)
- ٢٦٧ فصل (اقسام النعم و اللذات)
- ٢٦٧ اشارة
- ٢٦٨ القسم الأول-و هو الأقرب الأخص: الفضائل النفسيه
- ٢٧٠ القسم الثانى-الفضائل البدنيه:
- ٢٧١ الثالث-النعم الخارجه المضيفه بالبدن:
- ٢٧١ الرابع-الأسباب التى تناسب من وجه الفضائل النفسيه،و يعبر عنها بالنعم التوفيقيه:
- ٢٧١ اشارة
- ٢٧٣ تنبيه
- ٢٧٣ اشارة
- ٢٧٤ فصل (الأكل)
- ٢٧٦ فصل (لا فائده فى الغذاء ما لم يكن بشهوه و ميل)

٢٧٧	فصل (عجائب المأكولات)
٢٨٠	فصل (حاجه تحضير الطعام إلى آلاف الأسباب)
٢٨٢	فصل (تسخير الله التجار لجلب الطعام)
٢٨٢	فصل (نعم الله في خلق الملائكة للإنسان)
٢٨٨	فصل (الأسباب الصارفة للشكر)
٢٩١	فصل (طريق تحصيل الشكر)
٢٩٤	فصل (الصحة خير من السقم)
٢٩٤	اشاره
٢٩٧	و منها:
٢٩٧	اشاره
٢٩٩	ضد الجزع(الصبر)،
٣٠٢	فصل (مراتب الصبر)
٣٠٢	اشاره
٣٠٤	تذنيب (أقسام الصبر)
٣٠٤	فصل (فضيله الصبر)
٣١٢	فصل (الصبر على السراء)
٣١٢	اشاره
٣١٧	تذنيب (اختلاف مراتب الصبر في الثواب)
٣١٨	فصل (طريق تحصيل الصبر)
٣١٨	اشاره
٣١٩	تتميم
٣٢٠	تتميم (التلازم بين الصبر و الشكر)
٣٢٤	تنبيه (القانون الكلى في معرفه الفضائل)
٣٢٤	تتميم (تفضيل الصبر على الشكر)
٣٢٤	اشاره
٣٢٧	و منها:

٣٢٧	اشاره
٣٢٧	اشاره
٣٣٠	فصل (حقيقه الطهاره)
٣٣٢	فصل (ما ينبغى للمؤمن فى الطهاره)
٣٣٥	فصل (إزاله الاوساخ)
٣٣٥	اشاره
٣٣٦	تنبيه (آداب الحمام)
٣٣٧	تتميم (السر فى إزاله الاوساخ)
٣٣٧	اشاره
٣٣٩	المقصد الثانى الصلاه
٣٣٩	اشاره
٣٤٢	فصل (حقيقه الصلاه)
٣٤٤	فصل (حضور القلب)
٣٤٤	اشاره
٣٥٠	تنبيه (دفع اشكال)
٣٥١	فصل (شرائط الصلاه)
٣٥٣	فصل (طريق تحصيل المعانى الباطنه)
٣٥٧	فصل (اسرار الصلاه)
٣٥٨	فصل (الوقت)
٣٥٨	فصل (آداب الصلاه)
٣٦٠	فصل (آداب المصلى)
٣٦١	فصل (الاستقبال)
٣٦٣	فصل (القيام)
٣٦٤	فصل (التكبيرات)
٣٦٥	فصل (النيه)
٣٦٥	فصل (تكبيره الإحرام)

٣٦٦	فصل (دعاء الاستفتاح)
٣٦٨	فصل (الاستعاذه)
٣٧١	فصل (الركوع)
٣٧٢	فصل (السجود)
٣٧٤	فصل (التشهد)
٣٧٥	فصل (التسليم)
٣٧٦	فصل (إفاضة الأنوار على المصلى على قدر صفائه)
٣٧٨	فصل (ما ينبغى فى إمام الجماعة)
٣٧٩	فصل (ما ينبغى فى صلاة الجمعة و العيدين)
٣٨٠	فصل (ما ينبغى للمؤمن عقد ظهور الآيات)
٣٨٠	اشاره
٣٨١	المقصد الثالث الذكر -فضيله الاذكار-الدعاء
٣٨١	اشاره
٣٨١	فصل (الذكر)
٣٨١	اشاره
٣٨٣	تتميم (فضيله الاذكار)
٣٨٤	فصل (الدعاء)
٣٨٦	المقصد الرابع (تلاوه القرآن)
٣٩٨	المقصد الخامس (الصوم)
٣٩٨	اشاره
٣٩٨	فصل (ما ينبغى للصائم)
٣٩٩	فصل (ما ينبغى للصائم عند الإفطار)
٤٠٠	فصل (درجات الصوم)
٤٠٠	اشاره
٤٠١	تتميم
٤٠٢	المقصد السادس (الحج)

٤٠٢	اشاره
٤٠٢	فصل (الغرض من ايجاد الإنسان)
٤٠٥	فصل (ما ينبغي في الحاج)
٤٠٩	فصل (الميقات)
٤٠٩	فصل (ما ينبغي في الميقات)
٤١٠	فصل (ما ينبغي عند دخول مكة)
٤١١	فصل (ما ينبغي عند الطواف)
٤١١	فصل (ما ينبغي عند استلام الحجر)
٤١٢	فصل (السعى)
٤١٣	فصل (ما ينبغي عند الوقوف بعرفات)
٤١٤	فصل (المشعر)
٤١٤	فصل (ما ينبغي عند الرمي و الذبح)
٤١٥	تتميم (أسرار الحج)
٤١٧	خاتمه (زياره المشاهد)
٤١٧	اشاره
٤٢٠	فصل (ما ينبغي للزائر عند دخول المدينه المنوره)
٤٢٢	فصل (ما ينبغي للزائر عند دخول النجف و كربلاء)
٤٣٠	تعريف مركز

اشاره

سرشناسه : نراقي، مهدي بن ابي ذر، ق ۱۲۰۹ - ۱۱۲۸

عنوان و نام پديدآور : جامع السعادات / محمد مهدي النراقي؛ قدم محمدرضا المظفر؛ علق عليه محمد كلانتر

مشخصات نشر : بيروت.

مشخصات ظاهري : ج ۲

وضعيت فهرست نويسي : فهرست نويسي قبلي

يادداشت : عربي.

يادداشت : كتابنامه

شماره كتابشناسي ملي : ۱۲۶۰۳۰

ص : ۱

اشاره

اشاره

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و منها

اشاره

و منها (١):

الغرور

معنى الغرور-ذمه-طوائف المغرورين:المغرورون من الكفار و العصاه و الفساق من المؤمنين-المغترون من أهل العلم و فرقهم-المغترون من الوعاظ كثيرون-المغرورون من أهل العباده فرق كثيره-المغترون من المتصوفه أكثر-المغترون من الأغنياء أكثر من سائر الطوائف-ضد الغرور الفطانه و العلم و الزهد.

و هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى،و يميل إليه الطبع عن شبهه و خدعه من الشيطان.فمن اعتقد انه على خير اما فى العاجل او فى الآجل عن شبهه فاسده،فهو مغرور.و لما كان أكثر الناس ظانين بانفسهم خيرا، و معتقدين بصحة ما هم عليه من الاعمال و الافعال و خيريته،مع انهم مخطئون فيه،فهم مغرورون.مثلا من يأخذ المال الحرام و ينفقها فى مصارف

ص: ٣

١- ١) أى من الرذائل المتعلقة باثنتين من القوى الثلاث او بجميعها، و هى القوه العاقله و الغضبيه و الشهويه.و هذه الرذيله هى الرذيله«الواحد و العشرون»منها.

الخير، كبناء المساجد و المدارس و القناطر و الرباطات و غيرها، يظن ان هذا خير له و سعادته، مع انه محض الغرور، حيث خدعه الشيطان و أراه ما هو شر له خيرا، و كذا الواعظ الذى غرضه الجاه و القبول من موعظته، يظن انه فى طاعه الله، مع انه فى المعصيه بغرور الشيطان و خدعته.

ثم لا- ريب فى ان سكون النفس إلى ما يوافق الهوى، و يميل الطبع اليه عن شبهه و مخيله، مركب من امرين: (أحدهما) اعتقاد النفس بأن هذا خير له مع كونه خلاف الواقع، (و ثانيهما) حبها و طلبها باطنا لمقتضيات الشهوه او الغضب. فان الواعظ إذا قصد بوعظه طلب الجاه و المنزله معتقدا انه يجلب به الثواب، تكون له رغبه إلى الجاه و اعتقاد بكونه خيرا له، اذ الغنى إذا أمسك ماله و لم ينفقه فى مصارفه اللازمه، و واطب على العباده معتقدا ان مواظبته على العباده تكفى لنجاته و ان كان بخيلا، يكون له حب للمال و اعتقاد بأنه على الخير. ثم الاعتقاد المذكور راجع إلى نوع معين من الجهل المركب، و هو الجهل الذى يكون المجهول المعتقد فيه شيئا يوافق الهوى، فيكون من رذائل القوه العاقله، و الحب و الطلب للجاه و المال من رذائل قوتى الغضب و الشهوه. فالغرور يكون من رذائل القوى الثلاث، او من رذائل العاقله مع أحدهما.

فصل (ذم الغرور)

الغرور و الغفله منبع كل هلكه و ام كل شقاوه، و لذا ورد فيه الذم الشديد فى الآيات و الاخبار، قال الله- سبحانه:-

فَلَا تَعْرَنُّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ

و قال عز و جل وَ لَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتُكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ (٢).

و قال رسول الله (ص): «حبذا نوم الاكياس و فطرهم، كيف يغبنون سهر الحمقى و اجتهادهم، و المثقال ذره من صاحب تقوى و يقين أفضل من ملء الأرض من المغترين». و قال الصادق (ع): «المغرور فى الدنيا مسكين، و فى الآخرة مغبون، لانه باع الأفضل بالادنى، و لا تعجب من نفسك، فربما اغتررت بمالك و صحه جسدك ان لعلك تبقى. و ربما اغتررت بطول عمرك و أولادك و اصحابك لعلك تنجو بهم. و ربما اغتررت بجمالك و منيتك و اصابتك مامولك و هواك، فظننت انك صادق و مصيب.

و ربما اغتررت بما ترى من الندم على تقصيرك فى العباده، و لعل الله يعلم من قلبك بخلاف ذلك. و ربما اقامت نفسك على العباده متكلفا و الله يريد الإخلاص. و ربما افتخرت بعلمك و نسبك، و أنت غافل عن مضمرة ما فى غيب الله تعالى. و ربما توهمت انك تدعو الله و أنت تدعو سواه. و ربما حسبت انك ناصح للخلق و أنت تريد لهم لنفسك ان يميلوا إليك. و ربما ذممت نفسك و أنت تمدحها على الحقيقه» (٣).

فصل (طوائف المغرورين)

اشاره

اعلم ان فرق المغترين كثيره، و جهات غرورهم و درجاته مختلفه، و ما

ص: ٥

١-١) لقمان، الآية: ٣٣. فاطر، الآية: ٥.

٢-٢) الحديد، الآية: ١٤.

٣-٣) صححناه على مصباح الشريعه: الباب ٣٦.

من طائفه في العالم مشتركين في وصف مجتمعين على امر، الا- و يوجد فيهم فرق من المغترين. الا- ان بعض الطوائف كلهم مغترون، كالكفار و العصاه و الفساق، و بعضهم يوجد فيهم المغرور و غير المغرور، و ان كان معظم كل طائفه أرباب الغرور. و نحن نشير إلى مجارى الغرور، و إلى غرور كل طائفه ليتمكن طالب السعاده من الاحتراز عنه، اذ من عرف مداخل الآفات و الفساد و مجاريهما يمكنه ان يأخذ منها حذر، و يبنى على الجزم و البصيره امره. فنقول:

الطائفه الأولى (الكفار)

و هم مغرورون بأسرهم، و هم ما بين من غرته الحياه الدنيا، و بين من غره الشيطان بالله. و اما الذين غرتهم الحياه الدنيا، فباعث غرورهم قياسان نظمهما الشيطان في قلوبهم: (اولهما) ان الدنيا نقد و الآخره نسيئه، و النقد خير من النسيئه. (و ثانيهما) ان لذات الدنيا يقينيه و لذات الآخره مشكوكه فيها، و اليقيني خير من المشكوك، فلا يترك به. و هذه اقيسه فاسده تشبه قياس ابليس، حيث قال:

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

(١)

و علاج هذا الغرور- بعد تحصيل اليقين بوجود الواجب تعالى و بحقيقه النسي (ص)، و هو في غايه السهوله لوضوح الطرق و الادله- اما ان يتبع مقتضى ايمانه و يصدق الله تعالى في قوله:

ص: ٦

١- (١) الأعراف، الآية: ١١، ص، الآية: ٧٦.

(١)

و في قوله تعالى: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (٢). وقوله: وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى (٣). وقوله: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (٤). وقوله تعالى: فَلَا تَغْرِبَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبَنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ (٥).

و اما ان يعرف بالبرهان فساد القياسين، حتى يزول عن نفسه ما تأديا اليه من الغرور. و طريق معرفه الفساد في (القياس الأول): ان يتأمل في ان كون الدنيا نقدا و الآخره نسيئه صحيح، الا ان كون كل نقد خيرا من النسيئه غير صحيح، بل هو محل التلبس، اذ المسلم خيره النقد على النسيئه ان كان مثلها في المقدار و المنفعه و المقصود و البقاء، و اما ان كان أقل منها في ذلك و ادون، فالنسيئه خير، الا- ترى ان هذا المغرور إذا حذر الطيب من لذائذ الأَطعمه يتركها في الحال خوفا من الم المرض في الاستقبال و يبذل درهما في الحال ليأخذ درهمين نسيئه، و يتعب في الاسفار و يركب البحار في الحال لأجل الراحة و الربح نسيئه. و قس عليه جميع اعمال الناس و صنائعهم في الدنيا: من الزراعه و التجاره و المعاملات، فانهم يبذلون فيها المال نقدا ليصلوا إلى أكثر منه نسيئه، فان كان عشره في ثاني الحال خيرا

ص: ٧

١-١ (١) النحل، الآية: ٩٦.

٢-٢ (٢) الأعلى، الآية: ١٧.

٣-٣ (٣) القصص، الآية: ٦٠. الشورى، الآية: ٣٦.

٤-٤ (٤) آل عمران، الآية: ١٨٥. الحديد، الآية: ٢٠.

٥-٥ (٥) لقمان، الآية: ٣٣. فاطر، الآية: ٥.

من واحد فى الحال،فأنسب لهذه الدنيا من حيث الشده و المده و العده إلى لذه الآخره من هذه الحثيات،فان من عرف حقيقه الدنيا و الآخره،يعلم انه ليس للدنيا قدر محسوس بالنسبه إلى الآخره،على ان لذه الدنيا مكدره مشوبه بأنواع المنغصات،و لذات الآخره صافيه غير ممتزجه بشىء من المكدرات.

و اما طريق معرفه فساد(القياس الثانى)بأصليه:هو ان يعرف ان كون لذات الآخره مشكوكا فيها خطأ،و ان كل يقينى خير من المشكوك غلط:

(اما الأول)فلأن الآخره يقينيه قطعيه عند أهل البصيره.و يقينهم مدر كان:

-أحدهما-ما يدركه عموم الخلق،و هو اتفاق عظماء الناس من الأنبياء و الأولياء و الحكماء و العلماء،فان ذلك يورث اليقين و الطمأنينه بعد التأمل،كما ان المريض الذى لا يعرف دواء علتة إذا اتفق جميع أرباب الصنائه على ان دواءه كذا،فانه تطمئن نفسه إلى تصديقهم و لا يطالبهم بتصحيح ذلك بالبراهين،بل يثق بقولهم و يعمل به،و ان كذبهم صبى او معتوه او سوادى.و لا ريب فى ان المنكرين للآخره المغترين بالحياه الدنيا من الكفار و البطالين بالنظر إلى المخبرين عن أحوال الآخره و المشاهدين لها من الأنبياء و الأولياء ادون حالا و أقل رتبه من صبى او معتوه او سوادى بالنظر إلى اطباء بلد او مملكه.

- و ثانيهما-ما لا يدركه الا الأنبياء و الأولياء،و هو الوحي و الإلهام، فالوحي للأنبياء و الإلهام و الكشف للاولياء فانه قد كشفت لهم حقائق الأشياء كما هى عليها،و شاهدوها بالبصيره الباطنه كما تشاهد أنت المحسوسات بالبصر الظاهر،فيخبرون عن مشاهده لا عن سماع و تقليد، و لا تظن ان معرفه النبى(ص)لأمر الآخره و لأمر الدين مجرد تقليد

لجبرئيل بالسماع منه، كما ان معرفتك لها تقليد للنبي، هيهات! فان الأنبياء يشاهدون حقائق الملك و الملكوت، و ينظرون إليها بعين البصيره و اليقين، و ان اكد ذلك بالقاء الملك و السماع منه.

و اما المغرورون بالله، و هم الذين يقدرّون في أنفسهم و يقولون بألسنتهم، ان كان لله معاد فنحن فيه اوفر حظا و أسعد حالا من غيرنا، كما أخبر الله - سبحانه - عن قول الرجلين المتحاورين، اذ قال:

وَ مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَ لَئِن رُّدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا

(١)

و باعث ذلك: ما التقى الشيطان في روعهم من نظرهم مره إلى نعم الله عليهم في الدنيا فيقيسون عليها نعمه الآخرة، و ينظرون إلى تأخير الله العذاب عنهم فيقيسون عليه عذاب الآخرة، كما قال الله - تعالى -:

وَ يَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا فَبئس المصيرُ

(٢)

و مره ينظرون إلى المؤمنين و هم فقراء محتاجون، فيقولون: لو احبهم الله لا - احسن إليهم في الدنيا و لو لم يحبنا لما أحسن إلينا فيها، فلما لم يحسن إليهم في الدنيا و أحسن إلينا فيها فيكون محبا لنا و لا يكون محبا لهم، فيكون الامر في الآخرة كذلك، كما قال الشاعر:

كما أحسن الله فيما مضى

كذلك يحسن فيما بقى

و لا ريب في أن كل ذلك خيالات فاسده و قياسات باطله، فان من ظن ان النعم الدنيويه دليل الحب و الإكرام فقد اغتر بالله، إذ ظن انه كريم

ص: ٩

١- (١) الكهف، الآية: ٣٧.

٢- (٢) المجادل، الآية: ٨.

عند الله، بدليل لا يدل على الكرامة بل يدل عند أولى البصائر على الهوان و الخذلان، لان نعيم الدنيا و لذاتها مهلكات و مبعثات من الله، و ان الله يحمي احبائه الدنيا كما يحمي الوالد الشفيق ولده المريض لذائد الأطمعه.

و مثل معامله الله-سبحانه-مع المؤمن الخالص و الكافر و الفاسق، حيث يزوى الدنيا عن الأول و يصب نعمها و لذاتها على الثاني، مثل من كان له عبدان صغيران يحب أحدهما و يبغض الآخر، فيمنع الأول من اللعب و يلزمه المكتب و يحبسه فيه، ليعلمه الادب و يمنعه من لذائد الأطمعه و الفواكه التي تضره و يسقيه الادويه البشعه التي تنفعه، و يهمل الثاني ليعيش كيف يريد و يلعب و يأكل كل ما يشتهي، فلو ظن هذا العبد المهمل انه محبوب كريم عند سيده لتمكنه من شهواته و لذاته، و ان الآخر مبعوض عنده لمنعه عن مشتبهاته، كان مغرورا احمق، و قد كان الخائفون من ذوى البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنوا و قالوا: ذنب عجلت عقوبته، و إذا أقبل عليهم الفقر قالوا: مرحبا بشعار الصالحين! و اما المغرورون فعلى خلاف ذلك، لظنهم ان إقبال الدنيا عليهم كرامه من الله و ان ادبارها عنهم هو ان لهم، كما أخبر الله-تعالى-عنه بقوله:

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وَ أَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

(١)

و علاج هذا الغرور: أن يعرف أن إقبال الدنيا دليل الهوان و الخذلان دون الكرامة و الإحسان، و التجرد منها سبب الكرامة و القرب إلى الله-سبحانه- و الطريق إلى هذه المعرفة: اما ملاحظه أحوال الأنبياء و الأولياء و غيرهما من طوائف العرفاء و فرق الاتقياء، او التدبر فى الآيات و الاخبار. قال الله-سبحانه-

ص: ١٠

(١-١) الفجر، الآية: ١٥-١٦.

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَيْنٍ، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ

(١)

و قال- سبحانه:-

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

(٢)

و قال- تعالى:-

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

(٣)

و قال تعالى: إِنَّمَا نُمِلِّي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا (٤).

الى غير ذلك من الآيات و الاخبار.

و منشأ هذا الغرور: الجهل بالله و بصفاته، فان من عرفه لا يأمن مكره و لا يغتر به بأمثال هذه الخيالات الفاسده، و ينظر إلى قارون و فرعون و غيرهما من الملوك و الجبابره، كيف أحسن الله إليهم ابتداء ثم دمرهم تدميراً، و قد حذر الله عباده عن مكره و استدراجه فقال:

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

(٥)

و قال:

و مَكْرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

(٦)

الطائفه الثانيه (العصاه و الفساق من المؤمنين)

و سبب غرورهم و غفلتهم اما بعض بواعث غرور الكافرين - كما

ص: ١١

١-١) المؤمنون، الآية: ٥٦-٥٧.

٢-٢) الأعراف، الآية: ١٨١.

٣-٣) الأنعام، الآية: ٤٤.

٤-٤) آل عمران، الآية: ١٧٨.

٥-٥) الأعراف، الآية: ٩٩.

٦-٦) آل عمران، الآية: ٥٤.

تقدم- أو ظنهم ان الله-تعالى-كريم و رحمته واسعه و نعمته شامله،و اين معاصى العباد فى جنب بحار رحمته،و يقولون:انا موحدون و مؤمنون، فكيف يعذبنا مع التوحيد و الايمان،و يقررون ظنهم بما ورد فى فضيله الرجاء-كما تقدم-.و ربما اغتر بعضهم بصلاح آباءهم و علو رتبهم، كاغترار بعض العلويين بنسبهم مع مخالفتهم سيره آباءهم الطاهرين فى الخوف و الورع. و علاج هذا الغرور.أن يعرف الفرق بين الرجاء الممدوح و التمنى المذموم،و يعلم أن غروره ليس رجاء ممدوحا،بل هو تمنى مذموم، كما قال رسول الله(ص):«الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت،و الاحمق من اتبع نفسه هواها و تمنى على الله». فان الرجاء لا ينفك عن العمل،اذ من رجا شيئا طلبه و من خاف شيئا هرب منه،و كما ان الذى يرجو فى الدنيا ولدا و هو لم ينكح،أو نكح و لم يجامع،او جامع و لم ينزل،فهو مغرور احمق،كذلك من رجا رحمه الله و هو لم يؤمن،او آمن و لم يترك المعاصى، او تركها و لم يعمل صالحا،فهو مغرور جاهل،كيف و قد قال الله-سبحانه-:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ

(١)

يعنى ان الرجاء يليق بهم دون غيرهم،و ذلك لأن ثواب الآخرة أجر و جزاء على الاعمال،كما قال-تعالى-:

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(٢)

و قال: وَ إِنَّمَا تُوفَّوْنَ أَجْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٣).و قال: وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ

ص: ١٢

١- (١) البقره،الآيه:٢١٨.

٢- (٢) السجده،الآيه:١٧.الاحقاف،الآيه:١٤.الواقعه،الآيه:٢٤.

٣- (٣) آل عمران،الآيه:١٨٥.

و قال: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٢).

أفترى أن من استؤجر على إصلاح أوان و شرط له أجره عليها، و كان الشارط كريما يفى بوعده و شرطه، بل كان بحيث يزيد على ما وعده و شرطه، فجاء الاجير و كسر الاواني و افسدها جميعا، ثم جلس ينتظر الاجر زعما منه أن المستأجر كريم، أفيراه العقلاء في انتظاره راجيا أو مغرورا متمنيا؟ و بالجمله: سبب هذا الغرور الجهل بين الرجاء و العزه، فليعالجه بما ذكر هنا و فيما سبق.

ثم إن المغرور بعلو رتبة آباءه، ظانا ان الله تعالى يحب آباءه، و من أحب إنسانا أحب أولاده، أشد حمقا من المغرور بالله، لأن الله - سبحانه - يحب المطيع و يبغض العاصي من غير ملاحظه لآبائهما، فكما أنه لا يبغض الاب المطيع ببغضه للولد العاصي فكذلك لا يحب الولد العاصي بحبه للأب المطيع، و ليس يمكن أن يسرى من الاب إلى الابن شيء من الحب و البغض و المعصيه و التقوى، اذ لا - تزر وازره وزر أخرى، فمن زعم انه ينجو بتقوى أبيه كان كمن زعم انه يشبع بأكل أبيه، او يصير عالما بتعلم أبيه، او يصل الى الكعبه بمشى أبيه، فهيهات هيهات! ان التقوى فرض عين على كل أحد، فلا يجزى والد عن ولده شيئا، و عند الجزاء يفر المرء من أخيه، و أمه و أبيه، و صاحبه و بنيه، و لا ينفع أحد أحدا الا على سبيل الشفاعه، بعد تحقق شرائطها.

ثم العصاه المغرورون، اما ليست لهم طاعات، فتمنيهم المغفره غايه

ص: ١٣

١-١) النجم، الآية: ٣٩-٤٠.

٢-٢) المدثر الآية: ٣٨.

الجهل- كما مر-، او لهم طاعات و لكن معاصيهم أكثر، و هم عالمون بأكثره المعاصي، و مع ذلك يتوقعون المغفره و ترجح حسناتهم على سيئاتهم و هو أيضا غايه الجهل، إذ مثله مثل من وضع عشره دراهم فى كفه ميزان و فى الكفه الأخرى ألفا او ألفين، و توقع أن تميل الكفه الثقيله بالخفيفه، و من الذين معاصيهم أكثر من يظن ان طاعاته أكثر من معاصيه، لأنه لا يحاسب نفسه و لا يتفقد معاصيه، و إذا عمل طاعه حفظها و أعتد بها، كالذى يحج طول عمره حجه و بينى مسجدا، ثم لا يكون شىء من عباداته على النحو المطلوب، و لا- يجتنب من أخذ أموال المسلمين، فينسى ذلك كله و يكون حجه و ما بناه من المسجد فى ذكره، و يقول: كيف يعذبني الله و قد حججت و بنيت مسجدا؟ و كالذى يسبح الله كل يوم مائه مره ثم يغتاب المسلمين و يمزق اعراضهم و يتكلم بما لا يرضاه الله طول نهاره من غير حصر و عدد، و يكون نظره إلى عدد سبحته مع غفلته عن هديانه طول نهاره الذى لو كتبه لكان مثل تسيحه مائه مره، و قد كتبه الكرام الكاتبون، فهو يتأمل دائما فى فضيله التسيحات، و لا يلتفت إلى ما ورد فى عقوبه الكذابين و المغتايين و النمامين و الفحاشين، و لو كان كتبه أعماله يطلبون منه اجره الزايد من هديانه على تسيحاته، لكان عند ذلك يسعى فى كف لسانه عن آفاته و موازتها بتسيحاته، حتى لا يكون لها زياده عليها ليؤخذ منه اجره نسخ الزائد. فيا عجباً لمن يحاسب نفسه و يحتاط خوفا ان يفوته مقدار قيراط و لا يحتاط خوفا من فوت العليين و مجاوره رب العالمين

و المغترون منهم فرق:

(فمنهم) من اقتصر من العلم على علم الكلام و المجادله و معرفه آداب المناظره، ليتفاخر فى انديه الرجال و يتفوق على الاقران و الأمثال، من غير ان يكون له فى العقائد قدم راسخ او مذهب واحد، بل يختار تاره ذاك و تاره هذا، و تكون عقيدته كخيطة مرسل فى الهواء تفيئه الريح مره هكذا و مره هكذا، و مع ذلك يظن بغروره أنه اعرف الناس و اعلمهم بالله و بصفاته.

و(منهم) من أقتصر من العلم على علم النحو و اللغه، او الشعر او المنطق، و اغتر به و افنى عمره فيها، و زعم ان علم الشريعة و الحكمه موقوف عليها، و لم يعلم أن ما ليس مطلوباً لذاته و يكون وسيله إلى ما هو مقصود لذاته يجب ان يقتصر عليه بقدر الضروره، و التعمق فيه إلى درجات لا تنهاى فضول مستغنى عنها، و موجب للحرمان عما هو مقصود لذاته.

و(منهم) من اقتصر على فن المعاملات من الفقه، المتضمن لكيفيه الحكم و القضاء بين الناس، و اشتغل باجراء الاحكام، و أعرض عن علم العقائد و الأخلاق، بل عن فمّن العبادات من الفقه، و أهمل تفقد قلبه ليتخلى عن رذائل الأخلاق و يتحلى بفضائل الملكات و تفقد جوارحه و حفظها عن المعاصى و الزامها الطاعات.

و(منهم) من حصل فن العبادات أيضاً، بل احكم العلوم الشرعيه بأسرها و تعمق فيها و اشتغل، و لكن ترك العلم الإلهى و علم الأخلاق و لم يحفظ الباطن و الظاهر عن المعاصى و لم يعمرها بالطاعات.

و(منهم) من أحكم جميع العلوم من العقليه و الشرعيه و تعمق فيها و اشتغل بها إلا أنه أهمل العمل رأساً، أو واطب على الطاعات الظاهره:

و أهمل صفات القلب، و ربما تفقد صفات القلب و أخلاق النفس أيضاً و جاهد نفسه فى التبرى عنها، و قلع من قلبه منابتها الجليه القويه، و لكن بقيت فى زوايا قلبه خفايا من مكائد الشيطان و خبايا و تلبيات النفس ما دق و غمض مدركه فلا يتفطن بها.

و جميع هؤلاء غافلون مغرورون، اذا كان اعتقادهم انهم على خير و سعادته، و إن كان بينهم تفاوت من حيث الضعف و الشده، إذ سعادته النفس و خلاصها عن العذاب لا- تحصل إلا- بمعرفه الله- تعالى- و معرفه صفاته و افعاله و أحوال النشأ الآخره، و العلم برذائل الأخلاق و شرائفها، ثم تهذيب الباطن بفضائل الأخلاق و عماره الظاهر بصوالح الطاعات و الاعمال، فكل من يعلم بعض العلوم و ترك ما هو المهم من العلم- أعنى معرفه سلوك الطريق و قطع عقبات النفس التى هى الصفات المذمومه المانع عن الوصول إلى الله- و ظن انه على خير كان مغروراً، و إذا مات ملوثاً بتلك الصفات كان محجوباً على الله، فمن ترك العلم المهم و اشتغل بغيره، فهو كمن له مرض خاص مهلك فاحتاج إلى تعلم الدواء و استعماله، فاشتغل بتعلم مرض آخر يصاد مرضه فى المعالجه، كما ان من احكم العلوم بأسرها و ترك العمل، مثل المريض الذى تعلم دواء مرضه و كتبه، و هو يقرأه و يعلمه المرضى و لا يستعمله قط لنفسه، فانه لا ريب فى ان مجرد تعلم الدواء لا يشفيه، بل لو كتبت منه الف نسخه و علمه الف مريض حتى شفى جميعهم و كرره كل ليله الف مره لم ينفعه ذلك من مرضه شيئاً، حتى يشتري هذا الدواء و يشربه كما تعلم فى وقته، و مع شربه و استعماله يكون على خطر من شفاؤه، فكيف إذا لم يشربه أصلاً،

فلو ظن أن مجرد تعلم الدواء يكفيه و يشفيه فهو مغرور، فكذلك من احكم علم الطاعات و لم يعملها، و احكم علم المعاصى و لم يجتنبها، و احكم علم الأخلاق و لم يترك نفسه عن رذائلها و لم يتصف بفضائلها، فهو فى غايه الغرور.

إذ قال الله تعالى:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

(١)

و لم يقل: قد أفلح من علم طريق تزكيتها.

ثم من هذه الطائفة فرقه متصفه برذائل الأخلاق و الغرور، أدى بهم الى حيث ظنوا أنهم منفكون عنها، و أنهم ارفع عند الله من أن يتبليهم بها، و إنما يتبلى بها العوام دون من بلغ مبلغهم فى العلم. ثم إذا ظهرت عليه مخايل الكبر و الرئاسة و طلب العلو و الشرف قال: ما هذا تكبرا، و طنما هو طلب اعزاز الدين، و إظهار شرف العلم، و ارغام انف المخالفين. و مهما ظهرت منه آثار الحسد، و أطلق لسانه بالغيبه فى أقرانه و من رد عليه شيئا من كلامه، لم يظن بنفسه أن ذلك حسد، بل يقول: إن هذا غضب للحق ورد على المبطل فى عداوته و ظلمه، مع أنه لو طعن فى غيره من أهل العلم، و ورد عليه قوله، و منع من منصبه، لم يكن غضبه مثل غضبه الآن، بل ربما يفرح به، و لو كان غضبه للحق لا للحد على اقرانه و خبث باطنه، لاستوى غضبه فى الحالين.

و إذا خطر له خاطر الرياء قال: غرضى من إظهار العلم و العمل اقتداء الخلق بى، ليهتدوا إلى دين الله و يتخلصوا من عقاب الله. و لا يتأمل المغرور انه ليس يفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به، و لو كان غرضه صلاح الخلق لفرح بصلاحهم على يد من كان، و ربما يتذكر هذا و مع ذلك لا يخليه الشيطان، بل يقول: إنما ذلك لأنهم إذا اهتدوا بى كان الأجر و الثواب لى،

ص: ١٧

ففرحى إنما هو بثواب الله لا بقبول الخلق، هذا ما يظن بنفسه، والله مطلع على سريره، إذ ربما كان باطنه فى الخباثة بحيث لو علم قطعاً بأن ثوابه فى الخمول وإخفاء العلم والعمل أكثر من ثوابه فى الإظهار، لا احتمال مع ذلك فى إظهار رئاسه، من تدريس أو وعظ أو إمامه أو غير ذلك. وإذا كان بحيث يدخل على السلاطين والأمرء الظلمه و يثنى عليهم و يتواضع لهم، و خطر له أن مدحهم و التواضع لهم حرام، قال له الشيطان: إن ذلك عند الطمع فى مالهم، و غرضك من الدخول عليهم دفع الضرر عن المسلمين دون الطمع، و الله يعلم من باطنه أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند ذلك السلطان، و كان بحيث يقبل شفاعته فى كل أحد، و هو لا يزال يستشفع و يدفع الضرر عن المسلمين، يثقل ذلك عليه، بحيث لو قدر أن يقبح حاله عند السلطان لفعل.

و ربما انتهى الغرور فى بعضهم إلى أن يأخذ من أموالهم المحرمه، و إذا خطر له أنها حرام، قال له الشيطان: هذا مال مجهول المالك يجب أن يتصدق به إمام المسلمين، و أنت إمامهم و عالمهم، و بك قوام دين الله، فيحل لك أن تأخذ منها قدر حاجتك و تصرف الباقي على مصالح المسلمين، فيغتر بهذا التلبس و لا يزال يأخذها من غير أن يبذل شيئاً منها فى مصرف غيره. و ربما انتهى الغرور فى بعضهم إلى حيث إنه إذا حضرت مائدتهم و أكل طعامهم و قيل له:

ان هذا لا يلىق بمثلك، قال: الأكل جائز بل واجب، إذ هذا مال لا يعلم مالكة، فيجب التصديق به على الفقراء، و يجب على مثلى بقدر القوه و الاستطاعه أن يجتهد فى استخلاصه من يد الظالم و إيصاله إلى أهله-أعنى الفقراء- و اكلى منها نوع قدره على استخلاصه، فأكل منه و أتصدق بقيمته على الفقراء، و الله يعلم من باطنه أنه لا يتصدق بقيمته و لا يعتقد بحقيقه ما يقوله، و إنما هو تلبس ألقاه الشيطان فى روعه، لئلا يضعف اعتقاد العامه فى

حقه، وربما كان بحيث لا يبالي من أخذ مالهم و أكل طعامهم خفيه، و لو علم انه يطلع عليه واحد من صويلح العامه المعتقدين به، امتنع منه غاية الامتناع. و ربما كان بعضهم فى الباطن مائلا إلى الدخول على السلاطين و الأمراء و تاركاً له فى الظاهر، و كان الباعث فى ذلك طلب المنزله فى قلوب العامه. و مع ذلك يظن أن الاجتناب عنهم عين ورعه و تقواه. و ربما كان بعضهم إمام قوم يظن أنه على خير و باعث لترويج الدين و اعلاء الكلمه و مقيم بشعار الإسلام، و مع ذلك لو أم غيره ممن هو أعلم و اورع منه فى مسجده، أو يتخلف بعض من يقتدى به عن الاقتداء به، قامت عليه القيامة، و ربما لم يكن باعته على الحركة إلى المسجد للإمامه مجرد التقرب و الامتثال لأمر الله، بل كان الباعث محض حب الجاه و الرياسه و اعتقاد العامه، أو مركبا منه و من نيه الثواب و ربما اتخذ بعضهم الإمامه شغلا و وسيله لأمر المعاش، و مع ذلك يظن انه مشتغل بامر الخير، و الظاهر فى أمثال زماننا ندور الامام الذى كان قصده من الإمامه مجرد التقرب إلى الله. من دون وجود شىء من حب طلب المنزله فى القلوب، أو تحصيل المال، أو دفع بعض الشرور عن نفسه فى زوايا قلبه، و لو وجد مثله فهو القدوه الذى يجب ان تشد الرحال من المواضع البعيده اليه ليقتدى به، و مثله كلما وجد فى نفسه قصد التقرب و الثواب فى الذهاب إلى المسجد للإمامه ذهب، و لو لم يجد ذلك من نفسه تخلف، و صلى منفردا، و هو الذى يستوى عنده اقتداء الناس به و عدمه، و يستوى عنده كثره المقتدين و قلتهم، بل يكون حاله عند صلاته و هو إمام لجم غفير كحالته عند صلاته منفردا، من دون أن يجد فى نفسه تفاوتاً فى الحالين.

و بالجملة: اصناف غرور أهل العلم - (لا) سيما فى هذه الاعصار - كثيره، و المتأمل يعلم أن الغرور أو التلبيس أو غيرهما من ذمائم الأفعال انتهى فى

بعضهم إلى أن وجودهم مضر بالإسلام و المسلمين و موتهم انفع للايمان و المؤمنين، لأنهم دجالو الدين و قواموا مذهب الشياطين، و مثلهم كما قال ابن مريم-عليه السّلام-:«العالم السوء كصخره وقعت في فم الوادى، فلا هى تشرب الماء و لا هى تترك الماء يتخلص إلى الزرع».

الطائفة الرابعة (الوعاظ)

و المغترون منهم كثيرون:

(فمنهم) من يتكلم فى وعظه فى أخلاق النفس و صفات القلب، من الخوف، و الرجاء، و التوكل، و الرضا، و الصبر، و الشكر، و نظائرها، و يظن انه إذا تكلم بهذه الصفات و دعا الخلق إليها صار موصوفا بها، و هو منفك عنها فى الواقع، إلا عن قدر يسير لا ينفك عنه عوام المسلمين، و يزعم ان غرضه إصلاح الخلق دون أمر آخر، و مع ذلك لو أقبل الخلق على أحد من اقرانه و صلحوا على يديه، و كان أقوى منه فى الإرشاد و الإصلاح، لمات غما و حسدا، و لو اثنى أحد المتردين عليه على بعض اقرانه، لصار ابغض خلق الله إليه.

و(منهم) من اشتغل بالشطح و الطامات، و تليفق كلمات خارجه عن قانون الشرع و العقل، و ربما كلف نفسه بالفصاحة و البلاغه، و تصنع التشبيهات و المقدمات، و شغف بطيارات النكت و تسجيع الألفاظ و تليفقها، طلبا للاعوان و الأنصار، و شوقا إلى تكثر البكاء و الرقة و التواجد و الرغبات فى مجلسه، و التذاذا بتحريك الرؤوس على كلامه و البكاء عليه، و فرحا بكثرة الأصحاب و المستفيدين و المعتقدين به، و سرورا بالتخصيص بهذه الخاصه

من بين سائر الاقران، وربما لم يبال بالكذب فى نقل الأخبار والآثار، ظنا منه أنه أوقع فى النفوس و أشد تأثيرا فى رقه العوام و تواجدهم.

ولا ريب فى أنّ هؤلاء شر الناس، بل شياطين الانس، ضلوا و اضلوا عن سواء السبيل، إذ الأولون إن لم يصلحوا أنفسهم، فقد أصلحوا غيرهم و صححوا كلامهم و وعظهم، و أما هؤلاء فانهم يصدون عن سبيل الله، و يجرون الخلق إلى الغرور بالله، لان سعيهم فى ذكر ما يسر به العامه، ليصلوا به منهم الى اغراضهم الفاسده، فلا يزالون يذكرون ما يقوى الرجاء، و يزيدهم جرأه على المعاصى و رغبه فى الدنيا، (لا) سيما إذا كان هذا الواعظ أيضا ممن يرغب إلى الدنيا، و يسر بوصول المال إليه، و يتزين بالثياب الفاخره و المراكب الفارهه، و غيرهما من زينه الدنيا. فمثله ممن يضل و يكون افساده أكثر من اصلاحه، و مع ذلك يظن انه مروج الشرع و الدين و مرشد الضالين، فهو أشد المغرورين و الغافلين.

و(منهم) من هذب اخلاقه، و راقب قلبه، و صفاه عن جميع الكدورات، و صغرت الدنيا فى عينه، و انقطع طمعه عن الخلق فلم يلتفت اليهم، و دعتة الرحمه و الشفقه على عباد الله إلى نصحتهم و استخلاصهم عن أمراض المعاصى بالوعظ، فلما استقل به وجد الشيطان مجال الفتنة فدعاه إلى الرئاسه دعاء خفيا-أخفى من ديبب النمله-لا يشعر به، و لم يزل ذلك فى قلبه يربو و ينمو حتى دعاه إلى التصنع و التزين للخلق، بتحسين الألفاظ و النغمات و الحركات و التصنع فى الزى و الهيئه و الشمائل، و أقبل الناس إليه يعظمونه و يوقرونه توقيرا يزيد على توقير الملوك، اذ رأوه شافيا لامراضهم بمحض الرحمه و الشفقه من غير طمع، فأثروه بأبدانهم و أموالهم، و صاروا له كالخدم و العبيد، فعند ذلك انتشر طبعه و ارتاحت نفسه، و ذاق لذه يا لها من لذه،

و أصاب من الدنيا شهوه يستحقر معها كل شهوه، فوقع في أعظم لذات الدنيا بعد قطعه بأنه تارك للدنيا، فقد غره الشيطان على ما لا يشعر به. و علامه ثوران حب الرئاسة في باطنه: أنه لو ظهر من اقرانه من مالت القلوب إلى قبوله، و زاد أثر كلامه في القبول على كلامه، شق ذلك عليه، إذ لو لا أن النفس قد استبشرت و استلذت بالرئاسه لكان يغتنم ذلك.

و على هذا فينبغي ألا يشتغل أحد بالنصح و الوعظ إلا إذا وجد من نفسه أنه ليس له قصد سوى هدايتهم إلى الله-تعالى-، و كان يسره غايه السرور ظهور من يعينه على إرشادهم أو اهتدائهم من عند أنفسهم، و انقطع طمعه بالكليه عن ثنائهم و أموالهم، و استوى عنده حمدهم و ذمهم، و لم يبال بدمهم إذا كان الله يمدحه، و لم يفرح بمدحهم إذا لم يقترن به مدح الله، و نظر إليهم كما ينظر إلى من هو أعلم منه و أروع، حيث لا- ينكر عليه و يراه خيرا من نفسه، لدلاله الظاهر على ذلك و جهله بالخاتمته، و إلى البهائم من حيث انقطاع طمعه عن طلب المنزله في قلوبهم، فانه لا- يبالى كيف يراه البهائم، فلا يتزين لها، إذ راعى الماشيه إنما غرضه رعايتها و دفع الذئب عنها، دون نظر الماشيه إليه بعين المدح و الثناء.

ثم لو ترقى الواعظ، و علم بهذه المكيدة من الشيطان، و اشتغل بنفسه و ترك النصح، أو نصح مع رعايه شرط الصدق و الإخلاص، لخيف عليه الاعجاب بنفسه في فراره عن الغرور، فيكون اعجابه بنفسه في الفرار عن الغرور غايه الغرور، و هو المهلك الأعظم من كل ذنب، و لذلك قال الشيطان:

«يا ابن آدم! إذا ظننت أنك بعملك تخلص مني فبجهلك قد وقعت في حبالى». ثم لو دفع عن نفسه العجب، و علم أن ذلك من الله-تعالى- لا منه، و أن مثله لا يقوى على دفع الشيطان عنه إلا بتوفيق الله، و انه ضعيف عاجز

لا- يقدر على شىء أصلاً، فضلاً عن دفع الشيطان، لخيف عليه الغرور بفضل الله و الثقه بكرمه و الأمن من مكره، حتى يظن أنه يبقى على هذه الوتيره فى المستقبل. و لا- ريب أن الأمن من مكر الله خاسر مغرور، فسييل النجاه بعد تهذيب النفس و خلوص القصد و الانقطاع عن الدنيا و لذاتها، ان يرى ذلك كله من فضل الله، و كان خائفاً على نفسه من سلب حاله فى كل لحظه، و غير آمن من مكر الله، و غير غافل عن خطر الخاتمه. و هذا خطر لا محيص عنه و خوف لا نجاه منه، إلا بمجاوزه الصراط و الدخول فى الجنه، و لذلك لما ظهر الشيطان لبعض الأولياء فى وقت النزاع- و كان قد بقى له نفس- قال:

(أفلت منى يا فلان؟!)، فقال: (لا! بعد).

وصل (أهل العباده و العمل)

و المغرورون منهم فرق كثيره:

(فمنهم) من غلبت عليه الوسوسه فى إزاله النجاسه و فى الوضوء، فيبالغ فيه و لا يرتضى الماء المحكوم بالطهاره فى فتوى الشرع، و يقدر الاحتمالات البعيده الموجهه للنجاسه، و إذا آل الأمر إلى الأكل و أخذ المال قدر الاحتمالات الموجهه للحل، بل ربما أكل الحرام المحض و قدر له محملاً بعيداً لحله، و لو انقلب هذا الاحتمال من الماء إلى الطعام لكان أشبه بسيره أكابر الأولياء. ثم من هؤلاء من يخرج إلى الإسراف فى صبه الماء و ربما بالغ عند الوضوء فى التخليل و ضرب إحدى يديه على وجهه أو يده الأخرى، و لا يدري هذا المغرور أن هذا العمل ان كان مع اليقين بحصول ما يلزم شرعاً فهو تضييع للعمر الذى هو أعز الأشياء فيما له مندوحه عنه، و ان كان بدونه بل يحتاط فى التخليل ليحصل الجزم بوصول الماء إلى البشره، فما باله يتيقن

بوصول الماء إلى البشرة في الغسل بدون هذه المبالغه و الاحتياط مع أن حصول القطع بايصال الماء إلى البشرة في الغسل أُلزم و أوجب. ثم ربما لم يكن له مبالغه و احتياط في الصلاه و سائر العبادات، و انحصر احتياطه و مبالغته بالوضوء، زاعما أن هذا يكفي لنجاته، فهو مغرور في غايه الغرور.

و(منهم) من اغتر بالصلاه فغلبت عليه الوسوسه في نيتها، فلا- يدعه الشيطان حتى يعقد نيه صحيحه، بل يشوش عليه حتى تفوته الجماعه أو فضيله الوقت، و قد يوسوس في التكبير حتى يغير صيغتها لشده الاحتياط فيه، يفعل ذلك في أول صلاته ثم يغفل في جميع صلاته، و لا يحضر قلبه، و يغتر بذلك، و يظن أنه إذا أتعب نفسه في تصحيح النيه فهو على خير. و ربما غلبت على بعضهم الوسوسه في دقائق القراءه، و اخرج حروف الفاتحه و سائر الاذكار عن مخارجها، فلا- يزال يحتاط في التشديدات و تصحيح المخارج و التمييز بين مخارج الحروف المتقاربه، من غير اهتمام فيما عدا ذلك، من حضور القلب و التفكير في معاني الاذكار، ظنا منه أنه إذا صحت القراءه فالصلاه مقهوله، و هذا اقبح أنواع الغرور.

و(منهم) من اغتر بالصوم، و ربما صام الأيام الشريفه، بل صام الدهر، و لم يحفظ لسانه عن الغيبه، و لا- بطنه عن الحرام عند الإفطار، ثم يظن بنفسه الخير، و ذلك في غايه الغرور.

و(منهم) من اغتر بالحج، فيخرج إلى الحج من غير خروج عن المظالم و قضاء الديون و طلب الزاد الحلال، و يضيع في الطريق الصلاه، و يعجز عن طهاره الثوب و البدن، ثم يحضر البيت بقلب ملوث برذائل الأخلاق و ذمائم الصفات، و مع ذلك يظن انه على خير، فهو في غايه الغرور.

و(منهم) من اغتر بقراءه القرآن، فيهد هذا، و ربما يختم في اليوم

و الليله مره، فيجرى به لسانه، و قلبه مردد فى أوديه الأمانى، و ربما أسرع فى القراءه غايه السرعه، و يظن ان سرعه اللسان من الكمالات، و يتفاخر على الأمثال و الأقران.

و(منهم) من اغتر ببعض النوافل، كصلاه الليل، أو مجرد غسل الجمعة، أو أمثال ذلك، من غير اعتداد بالفرائض، زاعما أن المواظبه على مجرد هذه النافله ينجيه فى الآخره، فهو أيضا من المغرورين.

و(منهم) من تزهد و قنع بالدون من المطعم و الملبس و المسكن، ظاننا أنه أدرك رتبه الزهاد، و مع ذلك راغب فى الرئاسه باشتهاره بالزهد، فهو ترك أهون المهلكين باعظمها، إذ حب الجاه أشد فسادا من حب المال، و لو ترك الجاه و أخذ المال لكان أقرب إلى السلامه، فهو مغرور، إذ ظن أنه من الزهاد، و لم يعرف أن منتهى لذات الدنيا الرئاسه، و هو يحبها، فكيف يكون زاهدا؟

الطائفه السادسه (المتصوفه)

و المغترون فيهم أكثر من ان يحصى:

(فمنهم) أرباب البوقات، و هم القلندريه الذين لا يعرفون معنى التصوف و لا شيئا من مراسيم الدين، و صرفوا اوقاتهم فى التكدى و السؤال من الناس، و يظنون أنهم تاركون للدنيا مقبلون على الآخره، مع انهم لو ظفروا بشىء من أمور الدنيا لأخذوه بجميع جوارحهم، فهؤلاء ارذل الناس بوجوه كثيره لا تخفى.

و(منهم) من اغتر بالزى، و المنطق، و لبس الصوف، و اطراق الرأس و ادخاله فى الجيب، و خفض الصوت، و تنفس الصعداء، و تحريك البدن

فى الطول و العرض، و السقوط إلى الأرض، (لا) سيما إذا سمعوا كلاما فى الوحده و العشق، مع عدم اطلاعهم على حقيقه شىء منهما. و ربما تجاوز بعضهم من ذلك إلى الرقص و التصفيق، و إبداء الشهيق و النهيق، و اختراع الازكار، و التغنى بالاشعار... و غير ذلك من الحركات القبيحه و الهيئات الشنيعه، و يظن أن العبد بهذه الحركات و الأفعال يصل إلى الدرجات العاليه، و لم يعلم المغرور أنها تقرب العبد إلى سخط الله و عذابه.

و(منهم) من وقع فى الاباحه، و طوى بساط الشرع و الاحكام، و ترك الفصل بين الحلال و الحرام، يتكالب على الحرام و الشبهات، و لا- يحترز عن أموال الظلمه و السلاطين، و ربما قال: المال مال الله و الخلق عيال الله، فهم فيه سواء. و ربما قال: ان الله مستغن عن عملى، فأى حاجه إلى أن أتعب نفسى فيه؟ و ربما قال: لا وزن لأعمال الجوارح، و إنما النظر إلى القلوب، و قلوبنا و الهه إلى حب الله و اصله إلى معرفه الله. و ربما خاضوا فى الشهوات الدنيويه، و قالوا: إنها لا تصدنا عن طريق الله، لقوه نفوسنا و قوه اقدامنا فيها، و إنما يحتاج العوام إلى تهذيب النفس بالأعمال البدنيه، و نحن مستغنون عنه. فهؤلاء يرفعون درجاتهم عن درجه الأنبياء- عليهم السلام- إذ كانوا يصرحون بأن ارتكاب الأمور المباحه فضلا عن الخطايا و المعاصى يصددهم عن طريق الله، حتى يبكون سنين متواليه على ترك الراجح و فعل المرجوح، فهم أشد الناس غرورا، و أعظم الخلق حماقه و جهلا.

و(منهم) من يدعى غايه المعرفه و اليقين، و الوصول إلى درجات المقربين، و مشاهده المعبود، و مجاوره المقام المحمود، و الملازمه فى عين الشهود، و تلقف من الطامات كلمات يردددها، و يظن أنه يتكلم عن الوحي و يخبر عن السماء. و ينظر إلى العباد و الفقهاء و المحدثين و سائر أصناف العلماء

بعين الحقاره و الازدراء، يقول فى العباد: إنهم أجراء مبعوثون، و فى العلماء:

أنهم بالحديث عن الله لمحجوبون، و يدعى لنفسه من الكرامات ما لا يدعيه نبى و لا ولى، و يدعى كونه و أصلا إلى الحق فارغا عن أعباء التكليف، لا علما أحكم و لا عملا هذب، لم يعرف من المعارف إلا أسماء يتفوه بها عند الأغنياء للوصول إلى بعض حطامهم الخبيثه، فهو عند الله من الفجار المنافقين، و عند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين، مع ظنه أنه من المقربين، فهو أشد الغافلين المغرورين.

و(منهم) ملاميه يرتكبون قبائح الاعمال و شنائع الافعال الموجهه للبعد عن طريق المروه، ظنا منهم أن هذا موجب لكسر النفس و إزالة ذمائم الأخلاق، و لم يعلموا ان هذه الافعال من الذمائم، و قد نهى صاحب الشرع عنه.

و(منهم) من اشتغل بالرياضه و المجاهده، و قطع بعض المنازل، و وصل إلى بعض المقامات على قدر سعيه و مجاهدته، إلا أنه لم يتم سلوكه و انقطع عن سائر المقامات، اما لاعتراض مفسد فى اثناء السلوك، أو لوقوعه فى الاثناء ظنا منه انه وصل إلى الله و لم يصل بعد، فان لله سبعين حجابا من نور، و لا يصل السالك إلى حجاب من تلك الحجب فى الطريق الا و يظن انه قد وصل، و إليه الإشاره فى حكايه الخليل، حيث رأى أولا كوكبا، فقال:

«هذا ربى»، ثم انتقل إلى القمر، ثم عنه إلى الشمس، فانه ليس المراد بالكوكب و القمر و الشمس هذه الاجسام المضيئه، فان شأن مثل الخليل أعظم من أن يظن كونها آلهه، بل هذا ينافى شأنه و رتبته، فالمراد بها الأنوار التى هى من حجب الله، و يراها السالك فى الطريق، و لا يتصور الوصول إلى الله الا بالوصول إلى هذه الحجب، و هى حجب من النور بعضها أعظم من

بعض، فاستعير لفظ الكواكب لصغره لاقبل مراتبها، والقمر لاوسطها، والشمس لاعظم مراتبها، والخليل (ع) لم يزل عند سيره فى الملكوت يصل الى نور بعد نور، ويتخيل إليه فى أول ما يلقاه أنه قد وصل، ثم انكشف له أن وراءه امر، فيترقى إليه حتى وصل إلى الحجاب الاقرب، فقال: هذا أكبر، فلما ظهر أنه مع عظمته غير خال عن الهوى فى حضيض النقص و الانحطاط عن ذروه الكمال، قال:

□ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ . إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ... (١).

فسالك هذا الطريق قد يغتر فى الوقوف على بعض هذه الحجب، وربما يغتر بالحجاب الأول، وأول الحجاب بين الله و بين العبد هو قلبه، فانه -أيضا- أمر ربانى و نور من أنوار الله، تتجلى فيه حقيقه الحق كله، حتى يتسع لجمله العالم و يحيط به و تنجلى فيه صوره الكل، و عند ذلك يشرق نوره اشراقا عظيما، اذ يظهر فيه الوجود كله على ما هو عليه، و هو فى أول الامر كان محجوبا، فإذا تجلى نوره و انكشف فيه جماله بعد اشراق نور الله تعالى ربما التفت صاحب القلب إلى القلب، فيرى من جماله الفائق ما يدهشه، فربما يسبق لسانه فى هذه الدهشه، فيقول: انا الحق! فان لم يتضح له ما وراء ذلك، اغتر به، و وقف عليه و هلك، و كان قد اغتر بكوكب صغير من أنوار الحضرة الآلهيه، و لم يصل بعد إلى القمر، فضلا عن الشمس، فهو مغرور. و هذا محل الالتباس، اذ المتجلى يلتبس بالمتجلى فيه، كما يلتبس لون ما يتراءى فى المرآه فيظن أنه لون المرآه، و كما يلتبس ما فى الزجاج بالزجاج فيظن أنه لون الزجاج، كما قيل:

رق الزجاج و رقت الخمر

فتشابها و تشاكل الامر

ص: ٢٨

١- (١) الانعام، الآية: ٧٦ و ٧٩.

فكانما خمر و لا قدح

و كأنما قدح و لا خمر

و بهذه العين نظر النصارى إلى المسيح، فرأوا اشراق نور الله قد تلاً في فيه، فغلطوا فيه، كمن يرى كوكبا في مرآه أو في ماء، فيظن أن الكوكب في المرآه أو في الماء، فيمد اليد إليه، فهو مغرور. و أنواع الغرور في طريق السلوك إلى الله كثيره لا تخفى على أرباب البصيره.

ثم أكثر المتلبسين بلباس العارفين- مع كذبهم فيما يدعون، و نقصانهم في طريق السلوك، و جهلهم بحقيقه الأمر، و عدم قطعهم جل المقامات- يتشبهون بالصادقين من العرفاء في زيهم و هيئتهم و آدابهم و مراسمهم و الفاظهم، ظانين أنهم بهذا التشبه يصلون إلى مراتبهم، فهيهات هيهات! إن الوصول إلى درجه كل أحد إنما تحصل بالانصاف بأوصافه الباطنه و التخلق باخلاقه النفسيه، دون التشبه به في حاله-ته الظاهره، و قد شبههم بعض الأكابر بامرأه عجوز سمعت أن الشجعان من المقاتلين تثبت أسماءهم في الديوان و يقطع لكل واحد منهم قطر من أقطار المملكه، فتاقت نفسها إلى أن تكون مثلهم، فلبست درعا، و وضعت على رأسها مغفرا، و تعلمت من رجز الأبطال أبياتا، و تعلمت كيفيه جولانهم في الميدان، و تلقفت جميع شمائلهم في الزى و المنطق و الحركات و السكنات، و توجهت إلى المعسكر ليثبت اسمها في ديوان الشجعان، فلما وصلت إليه، أنفذت إلى ديوان العرض، و أمرت بأن تجرد عن المغفر و الدرع، و ينظر إلى حقيقتها، و تمتحن بالمبارزه مع بعض الشجعان ليعرف قدر شجاعتها، فلما جردت فإذا هي عجوز ذات منه ضعيفه لا تقدر على شىء، فقيل لها: أ جئت للاستهزاء بالملك و أهل حضرته؟ خذوها و القوها قدام الفيل، فداسها و نحتها. فهكذا يكون حال المدعين للتصوف و العرفان في القيامه، إذا كشف عنهم الغطاء و عرضوا إلى القاضى الحق الذى لا ينظر إلى الزى و اللباس بل إلى سر القلب و صفاته.

ص: ٢٩

و المغترون فيهم أكثر من سائر الطوائف:

(فمنهم) من يحرص على بناء المساجد و المدارس و الرباطات و القناطر و سائر ما يظهر للناس بالأموال المحرمه، و ربما غضب أرض المساجد و المدارس، و ربما صير لها موقوفات أخذها من غير حلها، و لا باعث له على ذلك سوى الرياء و الشهوه، و لذا يسعى في كتابه اسمه على احجارها ليتخلد ذكره و يبقى بعد الموت أثره، و يظن المسكين أنه قد استحق المغفره بذلك، و أنه مخلص فيه، و لم يدر أنه تعرض لسخط الله في كسب هذه الأموال و في انفاقها، و كان الواجب عليه الامتناع عن أخذها من أهله، و إذا عصى الله و أخذها، كان الواجب عليه التوبه و ردها إلى أهلها، فان لم يبق من أخذها منه و لا ورثته، كان الواجب ان يتصدق بها على المساكين، مع انه ربما كان في بلده أو في جواره مسكين يكون في غايه الفقر و المسكنه و لا يعطيه درهما.

(ومنهم) من ينفق الأموال في الصدقات، الا- أنه يطلب الفقراء الذين عادتهم الشكر و الافشاء للمعروف، و يكره التصديق في السر، بل يطلب المحافل الجامعه و يتصدق فيها، و ربما يكره التصديق على فقراء بلده و يرغب ان يعطى أهل البلاد الآخر مع أكثرية استحقاق فقراء بلده، طلبا لاشتهاره بالبذل و العطاء في البلاد الخارجه البعيده، و ربما يصرف كثيرا منه الى رجل معروف في البلاد و ان لم يكن مستحقا، ليشتهر ذلك في البلاد، و لا- يعطى قليلا- منه إلى فقير له غايه الاستحقاق إذا كان خامل الذكر، يفعل هذا و يظن أنه يجلب بذلك الأجر و الثواب، و لم يدر المغرور أن هذا القصد

احيط عمله و اضاع ثوابه.

و(منهم)من يجمع مالا- من غير حله،و لا- يبالي باخذ المال من أى طريق كان،ثم يمسكه غايه الإمساك،إلا انه لا يبالي بصرف بعضه فى طريق الحج،إما لنفسه فقط،أو لأولاده و ازواجه أيضا،اما للاشتهار،او لما وصل إليه:ان تارك الحج يبتلى بالفقر.

و(منهم)من غلب عليه البخل،فلا تسمح نفسه بانفاق شىء من ماله فيشتغل بالعباده البدنيه من الصوم و الصلاه،ظنا منه ان ذلك يكفى لنجاته، و لم يدر ان البخل صفه مهلكه لا بد من ازالتها،و علاجه!بذل المال دون العبادات البدنيه.و مثله مثل من دخلت فى ثوبه حيه،و قد أشرف على الهلاك،و هو مشغول بطبخ السكنجيين ليسكن الصفرء،و غافل بأن الحيه تقتله الآن،و من قتلته الحيه فأى حاجه له إلى السكجيين؟

وصل (ضد الغرور الفطانه و العلم و الزهد)

اشاره

قد عرفت ان الغرور مركب من الجهل و حب مقتضيات الشهوه و الغضب،فضده الفطانه و العلم و الزهد،فمن كان فطنا كيسا عارفا بربه و نفسه و بالآخره و الدنيا،و عالما بكيفيه سلوك الطريق إلى الله و بما يقربه إليه و بما يبعدة عنه،و عالما بآفات الطريق و عقباته و غوائله،لاجتنب عن الغرور و لم يغره الشيطان فى شىء من الأمور،إذ من عرف نفسه بالذل و العبوديه و بكونه غريبا فى هذا العالم اجنبيا من هذه الشهوات البهيميه،عرف كون هذه الشهوات مضره له و ان الموافق له طبعاً هو معرفه الله و النظر إلى وجهه فلا يسكن نفسه إلى شهوات الدنيا،و من عرف ربه و عرف الدنيا و الآخره و لذاتهما و عدم النسبه بينهما ثار فى قلبه حب الله و الرغبه إلى دار الآخره

ص: ٣١

و الانزجار عن الدنيا و لذاتها،و إذا غلبت هذه الاراده على قلبه صحت نيته فى الأمور كلها،فان أكل-مثلا-او اشتغل بقضاء الحاجه كان قصده منه الاستعانه على سلوكك طريق الآخره،و اندفع عنه كل غرور منشأه تجاذب الأغراض و النزوع إلى الدنيا و إلى الجاه و المال،و ما دامت الدنيا أحب اليه من الآخره و هوى نفسه أحب إليه من رضاء الله،لم يمكنه الخلاص من الغرور. فالاصل فى علاج الغرور:ان يفرغ القلب من حب الدنيا، و يغلب عليه حب الله،حتى تتقوى به الاراده و تصح به النيه و يندفع عنه الغرور.قال الصادق(ع):«و اعلم انك لن تخرج من ظلمات الغرور و التمنى الا بصدق الإنابه إلى الله،و الاخباط له،و معرفه عيوب أحوالك من حيث لا يوافق العقل و العلم،و لا يحتمله الدين و الشريعه و سنن القدوه و أئمه الهدى،و ان كنت راضيا بما أنت فيه فما أحد اشقى بعملك منك و اضيع عمرا،فاورثت حسره يوم القيامه» (١).

و منها:

اشاره

طول الأمل

معنى طول الأمل و مرجعه-علاجه-ضده قصر الأمل-اختلاف الناس فى طول الأمل-ذكر الموت مقصر للامل-التعجب ممن ينسى الموت-الموت أعظم الدواهي-مراتب الناس فى ذكر الموت.

و هو أن يقدر و يعتقد بقاءه إلى مده متماديه،مع رغبته فى جميع توابع البقاء:من المال و الأهل و الدار و غير ذلك،و هو من رذائل قوى العاقله و الشهوه،إذ الاعتقاد المذكور راجع إلى الجهل المتعلق بالعاقله،و حبه

ص: ٣٢

لجميع توابع البقاء و ميله إليه من شعب حب الدنيا. وجهله راجع إلى تعويله! إما على شبابه، فيستبعد قرب الموت مع الشباب، و لا يتفكر المسكين في ان مشايخ بلده لو عدوا لكانوا أقل من عشر عشير أهل البلد، و انما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر، و إلى أن يموت شيخ يموت الف صبي و شاب، أو على صحته و قوته، و يستبعد مجيء الموت فجأه، و لا يتأمل في أن ذلك غير بعيد، و لو سلم بعده فالمرض فجأه غير بعيد، إذ كل مرض انما يقع فجأه، و إذا مرض لم يكن الموت بعيدا. و لو تفكر هذا الغافل، و علم أن الموت ليس له وقت مخصوص، من شباب و شيب و كهوله، و من شتاء و خريف و صيف و ربيع، و ليل و نهار، و حضر و سفر، لكان دائما مستشعرا غير غافل عنه، و عظم اشتغاله بالاستعداد له، لكن الجهل بهذه الأمور و حب الدنيا بعثاه على الغفلة و طول الأمل، فهو ابدا يظن أن الموت بين يديه، و لا يقدر نزوله و وقوعه فيه. و يشيع الجنائز و لا يقدر ان تشيع جنازته، لأن هذا قد تكرر عليه، و الفه بتكرر مشاهدته موت غيره. و أما موت نفسه، فلم يألفه و لا- يتصور ان يألفه، لأنه لم يقع، و إذا وقع لا- يقع دفعه أخرى بعده، فهو الأول و هو الآخر! و اما حبه لتوابع البقاء! من المال و الدار و المراكب و الضياع و العقار، فراجع إلى الانس بها و الالتذاذ بها في مده مديده، فيثقل على قلبه مفارقتها، فيمنع قلبه عن التفكير في الموت الذي هو سبب مفارقتها، إذ كل من كره شيئا يدفعه عن نفسه. و الإنسان لما كان مشغوبا بالاماني الباطله، و بالدنيا و شهواتها و لذاتها و علائقها، فتتمنى نفسه أبدا ما يوافق مراده، و مراده البقاء في الدنيا، فلا يزال يتوهمه و يقرره في نفسه، و يقدر توابع البقاء من أسباب الدنيا، فيصير قلبه عاكفا على هذا الفكر موقوفا عليه، فيلهو عن ذكر الموت و لا يقدر قربه، فان خطر له في بعض الاحيان امر الموت و الحاجه

إلى الاستعداد له، سوف و وعد نفسه إلى ان يكبر فيتوب. و إذا كبر اخر التوبه إلى ان يصير شيخا، و إذا صار شيخا يؤخرها إلى أن يفرغ من عماره هذه الضيعه او يرجع من سفر كذا او يفرغ من تدبير هذا الولد و جهازه و تدبير مسكن له، و لا يزال يسوف و يؤخر إلى ان يخطفه الموت فى وقت لا يحتسبه، فتعظم عند ذلك بليته و تطول حسرته، و قد ورد ان أكثر أهل النار صياحهم من سوف، يقولون و احزنناه من سوف! و المسوف المسكين لا يدري ان الذى يدعوه إلى التسوييف اليوم هو معه غدا، و انما يزداد بطول المده قوه و رسوخا، إذ الخائض فى الدنيا لا يتصور له الفراغ منها قط، اذ ما قضى من أخذ منها لبانته، و انما فرغ منها من اطرحها.

فصل (علاج طول الأمل)

اشاره

لما عرفت ان طول الأمل منشأ الجهل و حب الدنيا، فينبغى أن يدفع الجهل بالفكر الصافى من شوائب العمى، و بسماع الوعظ من النفوس الطاهره، فان من تفكر يعلم ان الموت أقرب إليه من كل شىء، و انه لا بد ان تحمل جنازته و يدفن فى قبره، و لعل اللبن الذى يغطى به لحدده قد ضرب و فرغ منه، و لعل اكفانه قد خرجت من عند القصار و هو لا يدري به. و اما حب الدنيا فينبغى ان يدفع من القلب بالتأمل فى حقاره الدنيا و نفاسه الآخره، و ما ورد فى الأخبار من الدم و العقاب فى حب الدنيا و الرغبه إليها، و من المدح و الثواب على تركها و الزهد عنها، و قد تقدم ما يكفى لهذا البيان.

و ينبغى - أيضا - ان يتذكر ما ورد فى مدح ضد طول الأمل - اعنى قصر الأمل كما يأتى - و ما ورد فى ذم طول الأمل، كقوله - صلى الله عليه و آله -:

«ان أشد ما أخاف عليكم خصلتان! اتباع الهوى، و طول الأمل. فأما اتباع

الهوى فانه يصد عن الحق، واما طول الأمل فانه الحب للدنيا- ثم قال:-

ان الله يعطى الدنيا من يحب و يبغض و إذا أحب عبدا أعطاه الايمان، الا ان للدين أبناء و الدنيا أبناء، فكونوا من أبناء الدين و لا تكونوا من أبناء الدنيا. الا ان الدنيا قد ارتحلت موليه، الا ان الآخرة قد أنت مقبله، الا و انكم فى يوم عمل ليس فيه حساب، الا و انكم يوشك أن تكونوا فى يوم حساب ليس فيه عمل» (١). و قوله-صلى الله عليه و آله-: «نجا أول هذه الأمة باليقين و الزهد، و يهلك آخر هذه الأمة بالبخل و الأمل». و قول أمير المؤمنين-عليه السلام-: «ما أطال عبد الأمل الا أساء الأمل

وصل (قصر الأمل)

ضد طول الأمل قصره، و هو من شعار المؤمنين و دثار الموقنين، و لذا ورد فى الأمر به و النهى عن ضده ما ورد، قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-: «إذا أصبحت فلا- تحدث نفسك بالمساء، و إذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، و خذ من دنياك لآخرتك، و من حياتك لموتك، و من صحتك لسقمك، فانك لا تدري ما سمك غدا». و قال-صلى الله عليه و آله- بعد ما سمع أن أسامه اشترى وليده بمائه دينار إلى شهر: «ان أسامه لطويل الأمل. و الذى نفسى بيده! ما طرفت عيناي الا ظننت أن شفى لا يلتقيان

ص: ٣٥

١ - ١) صححنا الحديث على احياء العلوم: ٤-٣٨٤، و هو يرويه عن على (ع) عن النبي (ص)، و لكن فى كتر العمال: ٢-١٦٩، يرويه: انه من كلام على (ع) نفسه، مع اختلاف يسير عن عبارته الاحياء، و عبارته الكثر أبلغ و أرصن، و فيه كلمه (الآخرة) بدل (الدين)، و نفس الكلام مع اختلاف يسير أيضا (و هو أبلغ و أعلى من العبارتين)، مروى فى نهج البلاغه: رقم ٤١ من باب الخطب، فراجع.

حق يقبض الله روحى، و لا- رفعت طرفى فظنت أنى واضعه حتى اقبض، و لا لقمتم لقمه إلا ظننت انى لا اسيغها حتى اغص بها من الموت»، ثم قال:

«يا بنى آدم! إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، و الذى نفسى بيده! أن ما توعدون لآت و ما أنتم بمعجزين». و روى: «انه- صَلَّى الله عليه و آله- قد اطلع ذات عشيه إلى الناس، فقال: ايها الناس! اما تستحيون من الله تعالى؟ قالوا: و ما ذاك يا رسول الله! قال: تجمعون ما لا تأكلون، و تأملون ما لا تدركون، و تبون ما لا تسكنون». و قال- صَلَّى الله عليه و آله-: أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله! قال:

قصرُوا من الأمل، و اجعلوا آجالكم بين أبصاركم، و استحيوا من الله حق الحياء». و كان- صَلَّى الله عليه و آله- يقول فى دعائه: «اللهم إنى أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة، و أعوذ بك من حياه تمنع خير الممات، و أعوذ بك من امل يمنع خير العمل» و كان- صَلَّى الله عليه و آله- يتيمم مع القدره على الماء قبل مضى ساعه، و يقول لعلى لا أبلغه. و قال عيسى- عليه السلام-: «لا- تهتموا برزق غد، فان لم يكن غدا من آجالكم فتأتى ارزاقكم مع آجالكم، و ان لم يكن غدا من آجالكم فلا تهتموا لأرزاق غيركم».

فصل (اختلاف الناس فى طول الأمل)

الناس فى طول الأمل و قصره مختلفون: (فمنهم) من يأمل البقاء و يشتهييه أبدا، كما قال الله- سبحانه-:

يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ

(١)

ص: ٣٦

(١- ١) البقره، الآية: ٩٦.

و هو الذى انغمر فى الدنيا و خاض فى لذاتها، و ليس له من الآخرة نصيب. (و منهم) من يأمل البقاء إلى اقصى مده العمر الذى يتصور لأهل عصره، و هو الذى يحب الدنيا حبا شديدا، و يشتغل بجمع ما يمكنه فى هذه المده، و ربما يجتهد بجمع الازيد منه. (و منهم) من يأمل أقل من ذلك إلى ان ينتهى إلى من لا يأمل أزيد من سنه، فلا يشتغل بتدبير ما وراءها، و لا يقدر لنفسه وجوده فى عام قابل، فان بلغه حمد الله على ذلك، و مثله يستعد فى الصيف للشتاء و فى الشتاء للصيف، و إذا جمع ما يكفيه السنه اشتغل بالعباده. (و منهم) من يأمل أقل من السنه إلى ان ينتهى إلى من لا يأمل أزيد من يوم و ليله، فلا يستعد الا لنهاره دون غده. (و منهم) من يكون الموت نصب عينيه، كأنه واقع به و هو ينتظره، و مثله يصلى دائما صلاه المودعين. و روى: «أن النبى -صلى الله عليه و آله- سأل بعض الصحابه عن حقيقه ايمانه، قال: ما خطوات خطوه الا ظننت انى لا اتبعها أخرى».

و كان بعضهم إذا يصلى يلتفت يمينا و شمالا، و لما قيل له: ما هذا الالتفات؟ قال: «انتظر ملك الموت من انى جهه يأتينى».

ثم أكثر الخلق - (لا-) سيما فى أمثال زماننا- قد غلبهم طول الأمل، بحيث لا يأمل أقل من اقصى مده السن، و قلّ فيهم من قصر امله، و العجب انه كلما يزداد السن يزداد طول الأمل، و فى عصرنا أكثر المشايخ و المعمرين حرصهم و طول املهم أكثر من الشبان، و من هنا قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «يشيب ابن آدم و تشب فيه خصلتان: الحرص، و طول الأمل».

و قال -صلى الله عليه و آله-: «حب الشيخ شاب فى طلب الدنيا، و ان التقت ترقواته من الكبر، إلا الذين اتقوا، و قليل ما هم».

ثم يعرف طول الأمل و قصره بالأعمال: فمن اعتنى بجمع أسباب

لا- يحتاج إليها في سنه فهو طويل الأمل، و كذلك من انتشرت أموره، بأن يكون له مع الناس معاملات و محاسبات إلى مده معينه، كالسنة و أزيد منها، و كان عليه ديون من الناس كذلك، و مع ذلك لم يكن مضطربا و لا خائفا فهو طويل الأمل. فعلامه قصر الأمل: أن يجمع امره بحيث لا يكون عليه من الناس شيء، و لا يسعى لطلب قوت الزائد على أربعين يوما، و يصرف اوقاته في الطاعة و العباده، و يرى نفسه كمسافر يجتهد في تحصيل الزاد.

فصل (ذكر الموت مقصر للامل)

ذكر الموت يقصر الأمل و يدفع طوله، و يوجب التجافي عن دار الغرور و الاستعداد لدار الخلود، و لذا ورد في فضيلته و الترغيب فيه اخبار كثيره، قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «أكثرُوا ذكر هادم اللذات»، قيل: و ما هو يا رسول الله؟! قال: «الموت»، فما ذكره عبد على الحقيقه في منعه الا ضاقت عليه الدنيا، و لا في شدة الا اتسعت عليه». و قال -صلى الله عليه و آله-: «تحفه المؤمن الموت». و قال -صلى الله عليه و آله-:

«الموت كفاره لكل مسلم». و قيل له -صلى الله عليه و آله- أهل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال: «نعم! من يذكر الموت في اليوم و الليله عشرين مره». و قال -صلى الله عليه و آله-: «أكثرُوا من ذكر الموت، فانه يمحص الذنوب، و يزهد في الدنيا». و قال -صلى الله عليه و آله-: «كفى بالموت واعظا». و قال -صلى الله عليه و آله-: «الموت الموت، الا و لا بد من الموت، جاء الموت بما فيه، جاء بالروح و الراحة و الكره المباركه إلى جنه عاليه لأهل دار الخلود الذين كان لها سعيهم و فيها رغبتهم». و قال -صلى الله عليه و آله-: «اذا استحقت ولايه الله و السعاده، جاء الأجل بين العينين و ذهب

الأمل وراء الظهر، وإذا استحقت ولايه الشيطان و الشقاوه، جاء الأمل بين العينين و ذهب الأجل وراء الظهر». و ذكر عنده-صلى الله عليه و آله-رجل، فاحسنوا الثناء عليه، فقال-صلى الله عليه و آله-: «كيف ذكر صاحبكم للموت؟» قالوا: ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت، قال: «فان صاحبكم ليس هنا لك». و سئل:

أى المؤمنين أكيس و أكرم؟ فقال: «أكثرهم ذكرا للموت، و أشدهم استعدادا له، أولئك هم الاكياس، ذهبوا بشرف الدنيا و كرامه الآخره». و قال الباقر-عليه السلام-: «أكثروا ذكر الموت، فانه لم يكثر ذكره انسان الا زهد فى الدنيا». و قال الصادق-عليه السلام-: «إذا أنت حملت جنازه فكن كأنك أنت المحمول و كأنك سألت ربك الرجوع إلى الدنيا ففعل، فانظر ما ذا تستأنف». ثم قال-عليه السلام-: «عجبا لقوم حبس أولهم عن آخرهم، ثم نودى فيهم بالرحيل و هم يلعبون». و قال-عليه السلام- لأبى بصير-بعد ما شكى إليه الوسواس-: «اذكر يا ابا محمد تقطع أوصالك فى قبرك، و رجوع احبائك عنك إذا دفنوك فى حفرتك، و خروج بنات الماء من منخريك، و أكل الدود لحملك، فان ذلك يسلى عليك ما أنت فيه»، قال ابو بصير: فو الله! ما ذكرت إلا سلى عنى ما أنا فيه من هم الدنيا. و قال-عليه السلام-: «من كان كفته معه فى بيته لم يكتب من الغافلين، و كان ماجورا كلما نظر إليه» (1). و قال-عليه السلام-: «ذكر الموت يميت الشهوات فى النفس، و يقلع منابت الغفله، و يقوى القلب بمواعد الله، و يرق الطبع، و يكسر اعلام الهوى، و يطفى نار الحرص، و يحقر الدنيا، و هو معنى ما قال النبى-صلى الله عليه و آله-: (فكر ساعه خير من عباده سنه).

ص: ٣٩

١ - ١) صححنا أكثر الأحاديث على الوسائل - ج ١: الباب ٢٣ من ابواب الاستحضار فى كتاب الطهاره-، و على احياء العلوم: ٤- ٢٨٣.

و ذلك عند ما يحل أطناب خيام الدنيا و يشدها في الآخرة، و لا ينكر نزول الرحمة عند ذكر الموت بهذه الصفة، و من لا يعتبر بالموت، و قلبه حيلته، و كثره عجزه، و طول مقامه في القبر، و تحيره في القيامة، فلا خير فيه. و قال النبي -صلى الله عليه و آله-: (أكثرُوا ذكر هادم اللذات...)، ثم ذكر تمام الحديث كما مر... ثم قال -عليه السلام-: و الموت أول منزل من منازل الآخرة و آخر منزل من منازل الدنيا، فطوبى لمن أكرم عند النزول بأولها، و طوبى لمن حسن مشايعته في آخرها، و الموت أقرب الأشياء من بنى آدم، و هو بعده أبعد، فما أجرأ الإنسان على نفسه، و ما أضعفه من خلق، و في الموت نجاه المخلصين و هلاك المجرمين، و لذلك اشتاق من اشتاق إلى الموت و كره من كره، قال النبي -صلى الله عليه و آله-: (من أحب لقاء الله أحب لقاءه، و من كره لقاء الله كره لقاءه) (١).

فصل (العجب ممن ينسى الموت)

عجبا لقوم نسوا الموت و غفلوا عنه، و هو اظهر اليقينيات و القطعيات في العالم، و أسرع الأشياء إلى بنى آدم، قال الله -سبحانه و تعالى-:

أَيُّمَّا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ

(٢)

و قال -سبحانه-: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْرِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ

ص: ٤٠

١- ١) صححنا الحديث على مصباح الشريعة: الباب ٨٤.

٢- ٢) النساء، الآية: ٧٧.

و قال الصادق-عليه السّلام-: «ما خلق الله يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت». و قال أمير المؤمنين-عليه السّلام-: «ما انزل الموت حق منزلته من عد غدا من اجله». و قال-عليه السّلام-: «لو رأى العبد أجله و سرعته إليه، لأبغض العمل من الدنيا». و قال الصادق(ع):

«ما من أهل بيت شعر و لا وبر إلا و ملك الموت يتصفحه كل يوم خمس مرات». و قد تقدمت اخبار اخر فى هذا المعنى.

فصل (الموت أعظم الدواهي)

اعلم أن الموت داهيه من الدواهي العظمى، و من كل داهيه أشد و ادهى، و هو من الأخطار العظيمة، و الأهوال الجسيمة، فمن علم أن الموت مصرعه و التراب مضجعه، و القبر مقره و بطن الأرض مستقره، و الدود أنيسه و العقارب و الحيات جليسه، فجدير أن تطول حسرته و تدوم عبرته، و تنحصر فيه فكرته و تعظم بليته، و تشتد لأجله رزيته، و يرى نفسه فى أصحاب القبور و يعدها من الأموات، إذ كل ما هو آت قريب، و البعيد ما ليس بآت، و حقيق ألا يكون ذكره و فكره و غمه و همه و قوله و فعله و سعيه و جده إلا فيه و له، قال رسول الله-صلّى الله عليه و آله-: «لو أن البهائم يعلمون ما تعلمون ما اكلتم منها سمينا». أو قال-صلّى الله عليه و آله- لقوم يتحدثون و يضحكون:

«اذكروا الموت، أما و الذى نفسى بيده! لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا». و مر-صلّى الله عليه و آله- بمجلس قد استعلاه الضحك،

ص: ٤١

فقال: «شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات». قالوا: وما مكدر اللذات؟ قال: «الموت».

ثم غفله الناس عن الموت لقله فكرهم فيه و ذكرهم له، و من يذكره ليس يذكره بقلب فارغ، بل بقلب مشغول بشهوات الدنيا و علائقها، فلا- ينفع ذكره فى قلبه، فالطريق فيه: أن يفرغ القلب عن كل شىء إلا عن ذكر الموت الذى بين يديه، كالذى يريد ان يسافر إلى بلد بعيد ما بينهما مفازة مخطره، أو بحر عظيم لا بد أن يركبه، فانه لا يتفكر إلا فيه، و من تفكر فى الموت بهذا الطريق و تكرر منه ذلك، لأثر ذكره فى قلبه، و عند ذلك يقل فرحه و سروره بالدنيا، و تنزجر نفسه عنها، و ينكسر قلبه، و يستعد لأجله. و أوقع طريق فيه: أن يكثر ذكر أقرانه الذين مضوا قبله، و نقلوا من انس العشره إلى وحشه الوحده. و من ضياء المهود إلى ظلمه اللحد، و من ملاعبه الجوارى و الغلمان إلى مصاحبه الهوام و الديدان، و يتذكر مصرعهم تحت التراب، و يتذكر صورهم فى مناصبهم و أحوالهم، ثم يتفكر كيف محى التراب الآن حسن صورتهم، و كيف تبددت أجزاءهم فى قبورهم، و كيف أرموا نساءهم و أيتموا أولادهم و ضيعوا أموالهم و خلت منهم مساكنهم و مجالسهم و انقطعت آثارهم و اوحشت ديارهم، فمهما تذكر رجلا- رجلا، و فصل فى قلبه حاله و كيفيه حياته، و توهم صورته، و تذكر نشاطه و أمله فى العيش و البقاء، و نسيانه للموت، و انخداعه بمؤثرات الأسباب، و ركونه إلى القوه و الشباب، و ميله إلى الضحك و اللهو، و غفلته عما بين يديه من الموت الذريع و الهلاك السريع، و انه كيف كان يتردد و الآن قد تهدمت رجلاه و مفاصله، و كيف كان ينطق و قد أكل الدود لسانه، و كيف كان يضحك و قد أكل التراب أسنانه، و كيف دبر لنفسه الأمور و جمع من حطام الدنيا مالا يتفق احتياجه إليه على مر الاعوام و الشهور و كر الازمنه و الدهور. ثم يتأمل

أنه مثلهم، و غفلته كغفلتهم، و سيصير حاله فى القبر كحالهم، فملازمه هذه الأفكار و أمثالها، مع دخول المقابر و تشييع الجنائز و مشاهدته المرضى، تجدد ذكر الموت فى قلبه، حتى يغلب عليه بحيث يصير الموت نصب عينيه، و عند ذلك ربما يستعد له و يتجافى عن دار الغرور، و اما الذكر بظاهر القلب و عذبه اللسان فقليل الجدوى فى التنبيه و الايقاظ. و مهما طاب قلبه بشىء من أسباب الدنيا، فينبغى أن يتذكر فى الحال أنه لا بد من مفارقتة. كما نقل: أن بعض الأكابر نظر إلى داره فاعجبه حسننها، فبكى و قال: و الله لو لا الموت لكنت بها مسرورا.

فصل (مراتب الناس فى ذكر الموت)

الناس بين منهمك فى الدنيا خائض فى لذاتها و شهواتها، و بين تائب مبتدئ، و عارف منتهى.

(فالأول): لا يذكر الموت، و إن ذكره فيذكره ليذمه لصدده عما يحبه من الدنيا، و هو الذى يفر منه، و قال الله -تعالى- فيه:

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ... الآية (١) و هذا يزيده ذكر الموت بعدا من الله، الا- إذا استفاد منه التجافى عن الدنيا، و يتنصص عليه نعيمه، و يتكدر صفو لذته، و حينئذ ينفعه، لأن كل ما يكدر على الإنسان اللذات فهو من أسباب نجاته.

(و الثانى): يكثر ذكر الموت لينبعث من قلبه الخوف و الخشية، فيفى

ص: ٤٣

بتمام التوبه، و ربما يكرهه خيفه من أن يختطفه قبل الاستعداد و تهيئه الزاد و تمام التوبه، و هو معذور في كراهه الموت، و لا يدخل تحت قوله -صلى الله عليه و آله-: «من كره لقاء الله كره الله لقاءه»، لان هذا ليس يكره الموت و لقاء الله، و إنما يخاف فوت لقاء الله لقصوره و تقصيره، و هو الذى يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقاءه على وجه يرضاه، فلا يعد كارها للقاءه. و علامه هذا: أن يكون دائم الاستعداد للموت لا شغل له سواه، و إن لم يكن مستعدا له عاملا بما ينفعه فى الآخره التحقيق بالاول.

(و اما الثالث): فانه يذكر الموت دائما، لانه موعدا للقاء حبيبه، و المحب لا ينسى قط موعدا لقاء الحبيب، و هذا فى غالب الامر يستبطنه مجيء الموت و يحب مجيئه، ليتخلص من دار العاصين و ينتقل إلى جوار رب العالمين، كما روى: «أن حذيفه لما حضرته الوفاه قال: حبيب جاء على فاقه لا أفلح من رده، اللهم إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلى من الغنى، و السقم أحب إلى من الصحة، و الموت أحب إلى من الحياه، فهل على الموت حتى ألقاك».

و أعلى رتبته منه: من يفوض امره إلى الله، و لا يختار لنفسه شيئا: من الموت أو الحياه، و الفقر و الغنى، و المرض و الصحة، بل يكون أحب الأشياء إليه احبها إلى مولاه، و هذا قد انتهى بفرط الحب و الولاء إلى درجه التسليم و الرضا، و هو الغايه و الانتهاء.

تتميم (المبادره إلى الحسنات)

اشاره

من علامات قصر الأمل و ذكر الموت: المبادره إلى الحسنات و اشتياق الخيرات، و لذا ورد فيه الترغيب و الحذر عن آفه التأخير، قال رسول الله

-صَلَّى اللّٰهَ عَلَيْهِ وَ آله-:«اغتنم خمسا قبل خمس:شبابك قبل هرمك، و صحتك قبل سقمك،و غناك قبل فقرك،و فراغك قبل شغلک،و حياتك قبل موتك»وقال-صَلَّى اللّٰهَ عَلَيْهِ وَ آله-:«من خاف أدلج و من أدلج بلغ المنزل.

ألا- إن سلعه اللّٰه غاليه،ألا إن سلعه اللّٰه الجنه»(١).و كان-صَلَّى اللّٰهَ عَلَيْهِ وَ آله-إذا احس من أصحابه غفله و غره،نادى فيهم بصوت عال:«أتتكم المنيه،إما بشقاوه أو بسعاده»،و روى:أنه ما من صباح و لا ماء إلا و مناد ينادى:أيها الناس!الرحيل الرحيل!و قال بعض الأكابر:التؤده في كل شىء خير،إلا في أعمال الآخره.

و منها:

اشاره

العصيان

و لا- ريب في كونه من رذائل قوتى الغضب و الشهوه معا،لأن بعض انواعه من رذائل أحدهما من جانب الإفراط أو التفريط،أو من باب رداءتها،و بعض آخر من انواعه من رذائل الأخرى.و ضده(التقوى و الورع)،و بالمعنى الأعم:اعنى الاجتناب عن مطلق المعصيه خوفا من سخط اللّٰه،و قد تقدم ما ورد في فضيلتهما،فتذكر.

و منها:

اشاره

الوقاحه

و هو عدم مبالاه النفس،و عدم انفعالها من ارتكاب المحرمات الشرعيه و العقليه أو العرفيه،و كونه من رداءه قوتى الغضب و الشهوه ظاهر.

ص: ٤٥

و ضدها (الحياء)، و هو انحصار النفس و انفعالها من ارتكاب المحرمات الشرعيه و العقليه و العاديه حذرا من الذم و اللوم، و هو أعم من التقوى، إذ التقوى اجتناب المعاصى الشرعيه، و الحياء يعم ذلك و اجتناب ما يقبحه العقل و العرف أيضا، فهو من شرائف الصفات النفسيه، و لذا ورد في فضله ما ورد، قال الصادق -عليه السّلام-: «الحياء من الايمان، و الايمان فى الجنه». و قال -عليه السّلام-: «الحياء و العفاف و العى -أعنى عى اللسان لا عى القلب- من الايمان». و قال -عليه السّلام-: «الحياء و الايمان مقرونان فى قرن، فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه». و قال -عليه السّلام-:

«لا ايمان لمن لا حياء له». ثم حقيقه الحياء -كما عرفت- هو الانفعال عن ارتكاب ما يذم شرعا أو عقلا أو عرفا، فالانفعال عن غير ذلك حمق، فان الانفعال عن تحقيق احكام الدين أو الخمود عما ينبغى شرعا و عقلا لا يعد حياء بل حمقا. و لذا قال رسول الله -صلّى الله عليه و آله-: «الحياء حياء ان:

حياء عقل و حياء حمق، فحياء العقل هو العلم و حياء الحمق هو الجهل» (١).

و منها:

اشاره

الإصرار على المعصيه

رجوع رذيله الإصرار إلى أى القوى و ذمها -ضد الإصرار التوبه و تعريفها- هل يشترط فى التوبه القدره على الذنب السابق؟ -وجوب التوبه- تحقيق فى وجوبها -عموم وجوبها- لا -بد من العمل بعدها- فضيلتها -قبولها- طريقه التوبه من المعاصى -تكفير الصغائر و معنى الكبائر- الصغائر قد تكون كبائر -شروط كمال التوبه- هل يصح التبعيض فيها؟ -أقسام

ص: ٤٦

١- ١) صححنا الأحاديث هنا على أصول الكافي (باب الحياء).

التائبين-مراتب التوبه-عدم الثقة بالاستقامه لا يمنع من التوبه-علاج الإصرار على الذنوب-الإنابه-المحاسبه و المراقبه-المعنى الظاهر لهما- حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا-مقامات مرابطه الفعل للنفس.

و هو إما ناشئ من رداءه إحدى القوتين و خروجها عن إطاعه العاقله، أو عن رداءتهما معا، فيكون من رذائل القوتين، و كل ما يدل على ذم مطلق المعصيه أو على ذم خصوص افرادها المعينه يدل على ذم الإصرار على المعصيه بطريق أولى و أوكد. و الاخبار الوارده فى ذم خصوص افراد المعاصى ربما يظفر بجملة منها فى هذا الكتاب عند ذكر كل معصيه، و أما الاخبار الوارده فى ذم مطلق الذنب و المعصيه فكثيره جدا، كقول النبى -صلى الله عليه و آله-: «ما من يوم طلع فجره و لا ليله غاب شفقها إلا و ملكان يناديان بربعه اصوات، يقول أحدهما: يا ليت هذا الخلق لم يخلقوا، و يقول الآخر:

يا ليتهم إذ خلقوا علموا لما ذا خلقوا، فيقول الآخر: فيا ليتهم إذ لم يعلموا لما ذا خلقوا عملوا بما علموا، فيقول الآخر: و يا ليتهم إذ لم يعملوا بما علموا تابوا مما عملوا. و اعلموا أن العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مائه عام، و أنه لينظر إلى ازواجه فى الجنة يتنعمن». و قال أمير المؤمنين -عليه السلام-:

«لا تبدين عن واضحه و قد عمتك الاعمال الفاضحه، و لا تأمن البيات و قد عملت السيئات» أو قال الباقر -عليه السلام-: «إن الله قضى قضاء حتما ألا ينعم على العبد بنعمه فيسلبها إياه حتى يحدث العبد ذنبا يستحق بذلك النقمه».

و قال -عليه السلام-: «ما من شىء أفسد للقلب من خطيئته، إن القلب ليوافق الخطيئته، فما يزال به حتى يغلب عليه، فيصير أعلاه أسفله». و قال -عليه السلام-: «إن العبد ليذنب الذنب فيزوى عنه الرزق». و قال

الصادق عليه السلام:- «يقول الله- تعالى:- إن أدنى ما اصنع بالعبد اذا آثر شهوته على طاعتي أن احرمه لذيد مناجاتي». وقال- عليه السلام:-

«من همّ بسيئه فلا يعملها، فانه ربما عمل العبد السيئه فيراه الرب- تعالى- فيقول: و عزتي و جلالتي الا أغفر لك بعد ذلك ابدا». و قال (ع): «أما إنه ليس من عرق يضرب، و لا نكبه و لا صداع و لا مرض، إلا بذنب، و ذلك قول الله- عز و جل- في كتابه:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

(١)

قال عليه السلام:- و ما يعفو الله أكثر مما يؤاخذ به». و قال (ع):

«إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاه الليل، و ان العمل السيء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم». و قال الكاظم عليه السلام:- «حق على الله ألا يعصى في دار إلا اضحاها للشمس حتى يطهرها» (٢).

و الأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى، و لا يتوهم أحد أنه يمكن ألا يصل إليه أثر الذنب و وباله، فان هذا محال. فانه لم يتجاوز عن الأنبياء في تركهم الأولى، فكيف يتجاوز عن غيرهم في كبائر المعاصي. نعم، كانت سعادتهم في أن عوجلوا بالعقوبه و لم يؤخروا إلى الآخرة، و الأشقياء يمهلون ليزدادوا إثما، و يعذبوا في الآخرة عذابا أكبر و أشد، أما سمعت أن أباك آدم قد اخرج من الجنة بتركه الأولى؟ حتى روى: «أنه لما أكل الشجره تطايرت الحلل عن جسده و بدت عورته، و جاء جبرئيل عليه السلام- و أخذ التاج من رأسه و خلى الاكليل عن جنبيه، و نودى من فوق العرش: اهبطا من

ص: ٤٨

١- ١) الشورى، الآية: ٣٠.

٢- ٢) صححنا الأحاديث هنا على أصول الكافي (باب الذنوب).

جوارى،فانه لا يجاورنى من عصانى،فالتفت ادم إلى حواء باكيا،و قال:

هذا أول شؤم المعصيه،أخرجنا من جوار الحبيب».و روى:«انه-تعالى- قال:يا آدم!إى جار كنت لك؟قال:نعم الجار يا رب!قال:يا آدم!أخرج من جوارى وضع عن رأسك تاج كرامتى،فانه لا- يجاورنى من عصانى».و قد روى:«ان آدم بكى على ذنبه مائتى سنه،حتى قبل الله توبته و تجاوز عما ارتكبه من ترك الأولى».فان كانت مؤاخذته فى نهى تنزيه مع حبيبه و صفيه هكذا،فكيف معاملته مع الغير فى ذنوب لا تحصى.

وصل (التوبه و تعريفها)

اشاره

ضد الإصرار(التوبه)،و هى الرجوع من الذنب القولى و الفعلى و الفكرى،و بعباره أخرى:هى تنزيه القلب عن الذنب و الرجوع من البعد الى القرب،و بعباره أخرى:ترك المعاصى فى الحال و العزم على تركها فى الاستقبال و تدارك ما سبق من التقصير.و كما ان الإصرار على العصيان من رذائل قوتى الغضب و الشهوه،فالرجوع عنه و تركه من فضائلهما،بمعنى أن العزم على ترك كل معصيه يكون من عمل كليهما او أحدهما،و من فعل النفس باعانتها و انقيادهما للعاقله،و ان كان الباعث على الرجوع و تهيج النفس و القوتين على مباشره الرجوع و الترك هو معرفه عظم ضرر الذنوب،و كونها حجابا بين العبد و بين المحبوب،و يمكن ان يقال:إن التوبه هو الرجوع عن الذنب،و هو من ثمرات الخوف و الحب.فان مقتضى الحب أن يمثل مراد المحبوب و لا يعصى فى شىء مما يريد و يطلب من المحب،فتكون من فضائل القوتين أيضا.و يمكن أن يقال:إن التوبه عباره عن مجموع العلم بضرر الذنوب،و كونها حجابا بينه و بين الله،و الندم الحاصل منه،و القصد المتعلق

بالترك حالا و استقبالا، و التلافي للماضي و الندم، و القصد بالترك و التلافي من فعل القوتين أو فعل النفس بوساطه القوتين و انقيادهما للعاقله، و العلم المذكور من العاقله، فتكون التوبه من فضائل القوى الثلاث.

و توضيح حقيقه التوبه: أنه إذا علم العبد علما يقينيا أن ما صدر عنه من الذنوب حائله بينه و بين محابه. ثار من هذا العلم تألم القلب بسبب فوات المحبوب، و صار متأسفا على ما صدر عنه من الذنوب، سواء كانت افعالا أو تروكا للطاعات، و يسمى تألمه- بسبب فعله أو تركه المفوت لمحبوبه- ندما.

و إذا غلب هذا الندم على القلب، انبعثت منه حاله أخرى تسمى إرادته و قصدا إلى فعل له تعلق بالحال بترك الذنب الذى كان ملايسا له، و بالاستقبال بعزمه على ترك الذنب المفوت لمحبوبه إلى آخر عمره، و بالماضى بتلافيه ما فات بالجبر و القضاء. فالعلم- أعنى اليقين بكون الذنوب سموما مهلكه- هو الأول، و هو مطلع البواقى، إذ مهما اشرق نور هذا اليقين على القلب أثمر نار الندم على الذنب، فيتألم به القلب، حيث ينظر باسراق نور الايمان و اليقين أنه صار محجوبا عن محبوبه، كمن يشرق عليه نور الشمس و قد كان فى ظلمه، فيسطع النور عليه بانقشاع سحاب أو انحسار حجاب، فيرى محبوبه قد أشرف على الهلاك، فتشتعل نيران الحب فى قلبه، و تنبعث بتلك النيران إرادته للانتهاض للتدارك. فالعلم، و الندم، و القصد المتعلق بالترك فى الحال و الاستقبال و التلافي للماضى: ثلاثه معان مترتبه فى الحصول، يطلق اسم (التوبه) على مجموعها. و ربما أطلقت التوبه على مجرد الندم، و جعل العلم كالسابق و المقدمه، و الترك كالثمره و التابع للمتأخر، و إلى هذا الاعتبار يشير قوله- صَلَّى الله عليه و آله-: «الندم توبه». إذ لا يخلو الندم عن علم أو جبه و اثمره، أو عن عزم يتبعه و يتلوه، فيكون الندم محفوفا بطرفيه، أعنى ثمرته و مثمره. و بهذا الاعتبار

قيل فى حدها: إنها ذوبان الحشا لما سبق من الخطأ، أو نار فى القلب تلتهب و صدع فى الكبد لا ينشعب، وربما أطلقت على مجرد ترك الذنوب حالا- و العزم على تركها استقبالا، و بهذا الاعتبار قيل فى حدها: إنها خلع لباس الجفاء و نشر بساط الوفاء، و إنها تبديل الحركات المذمومه بالحركات المحموده، أو إنها ترك اختيار الذنب حالا و توطين القلب و تجريد العزم على عدم العود استقبالا. و على هذا لا يكون الندم داخلا فى حقيقه التوبه، و قد صرح بعض الاعاظم بخروجه عنها، محنجا بأن الندم- و هو تألم القلب و حزنه على الذنب- غير مقدور، و لذا ترى تقع الندامه على أمور فى قلبه و هو يريد ألا- يكون ذلك فلا- يكون الندم مقدورا، و انما المقدور تحصيل أسبابه، أعنى الايمان و العلم بفوات المحبوب و تحقيقهما فى قلبه. و على هذا فلا يكون الندم من التوبه، إذ التوبه مقدوره للعبد و مأمور بها، فاللازم فيها التندم دون الندم. و غير خفى بأن الندم كغيره من صفات النفس، فان أمكن إزاله الصفات النفسيه و كسبها فالندم كذلك، و الا لزم بطلان علم الأخلاق بالكلية، و أيضا إذا امكن تحصيل سبب الندامه- أعنى العلم بفوات المحبوب- لزم ترتب المسبب- أعنى الندامه عليه- فما معنى عدم كونه مقدورا، فالندامه فى الإزاله و التحصيل لا يكون اصعب من كثير من الأخلاق النفسيه. و بعضهم يعدّ ما عدا التندم من شرائط التوبه، قال: «و أما الندم- أعنى تألم القلب على الذنب الذى هو روح التوبه- فغير مقدور، و هو التوبه حقيقه، و انما المقدور تحصيل أسبابه من العلم و الايمان و تحقيقهما فى قلبه» انتهى. و فيه مالا- يخفى بعلاوه ما سبق، قال الصادق- عليه السّلام-: «التوبه جبل الله و مدد عنايته، و لا بد للعبد من مداومه التوبه على كل حال، و كل فرقه من العباد لهم توبه، فتوبه الأنبياء من اضطراب السر و توبه الأولياء من تلوين الخطرات،

و توبه الاصفياء من التنفيس، و توبه الخاص من الاشتغال بغير الله، و توبه العالم من الذنوب، و لكل واحد منهم معرفه و علم فى أصول توبته و منتهى أمره، و ذلك يطول شرحه هنا.

و أما توبه العام، فان يغسل باطنه من الذنوب بماء الحسره، و الاعتراف بجنايته دائماً، و اعتقاد الندم على ما مضى، و الخوف على ما بقى من عمره، و لا- يستصغر ذنوبه فيحمله ذلك إلى الكسل، و يديم البكاء و الاسف على ما فاته من طاعه الله، و يحبس نفسه عن الشهوات، و يستغيث إلى الله- تعالى- ليحفظه على وفاء توبته و يعصمه عن العود إلى ما سلف، و يروض نفسه فى ميدان الجهاد و العباده، و يقضى عن الفوائت من الفرائض، و يرد المظالم، و يعتزل قرناء السوء، و يسهر ليله و يظماً نهاره، و يتفكر دائماً فى عاقبته، و يستعين بالله سائلاً منه الاستقامه فى سرائه و ضرائه، و يثبت عند المحن و البلاء كيلا يسقط عن درجه التوابين، فان فى ذلك طهاره من ذنوبه، و زياده فى عمله، و رفعه فى درجاته. قال الله- عز و جل :-

فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

(١)

« (٢) »

تمه (هل يشترط فى التوبه القدره على الذنب السابق؟)

التوبه انما تكون عن ذنب سبق مثله، (أما) (٢) ترك ذنب لم يسبق مثله حالا و العزم على تركه استقبالا لا يسمى توبه، بل يسمى تقوى، و يسمى

ص: ٥٢

١-١) العنكبوت، الآية: ٣.

٢-٢) صححنا هذه الروايه على (مصباح الشريعه: الباب ٨٠).

٣-٣) و فى النسخ (او) بدل (أما)، و الصحيح ما اثبتناه.

صاحبه متقيا لا تائبا، و لذا يصح القول بأن النبي -صلى الله عليه و آله- كان متقيا عن الكفر، و لا يصح القول بأنه كان تائبا عنه، ثم المراد بالمثل السابق أعم من أن يكون مثلا- فى الصورة او المنزله، فالشيخ الهم الذى سبق منه الزنا و قطع الطريق، و لم يقدر الساعه على فعلهما، اذا أراد التوبه عنهما ينبغى أن يتوب عما يماثلهما منزله و درجه، كالقذف و السرقة و امثالهما، إذ لا معنى للتوبه عما يماثلهما صورته- اعنى نفس الزنا و قطع الطريق- مع عدم قدرته عليهما، و لو لم يكن التوبه عما يماثل الشىء فى المنزله و الدرجه توبه عن هذا الشىء، لزم أن يكون باب التوبه مسدودا بالنسبه إلى مثل الشيخ الهم و كل من صدر منه معصيه و الآن لا يقدر عليها، و هو باطل، لانفتاح باب التوبه الى الموت، و لما ذكر، قال بعض المشايخ فى حد التوبه: «إنها ترك اختيار ذنب سبق مثله منزله لا صورته، تعظيما لله و حذرا من سخطه». فقولته:

«سبق مثله» احتراز عن ترك ذنب لم يسبق مثله، فانه لا يسمى توبه بل تقوى، و قوله: «منزله لا صورته» لادخال التوبه عما سبق و لا يقدر الآن على فعله، و على هذا فتوبه العينين عن النظر و اللمس و أمثال ذلك يكون توبه عن الزنا الذى قارفه قبل طريان العنه، و الظاهر أن بناء ذلك على دلالة توبته عما يقدر عليه الآن، على أنه لو كان قادرا على الزنا لتركه أيضا، لاشعاره بأن توبته صدرت عن معرفه و يقين بضرر الزنا الذى قارفه قبل طريان العنه، فلو كان قادرا عليه لتركه أيضا.

قال أبو حامد الغزالي: «إن قلت: هل تصح توبه العينين من الزنا الذى قارفه قبل طريان العنه؟ قلت: لا! لأن التوبه عبارته عن ندم يبعث العزم على الترك فيما يقدر على فعله و ما لا يقدر على فعله، فقد انعدم بنفسه لا بتركه إياه»، ثم قال: «و لكنى أقول: لو طرأ عليه بعد العنه كشف

و معرفه تحقق به ضرر الزنا الذى قارفه، و ثار منه احتراق و تحسر و ندم، بحيث لو كانت شهوه الوقاع باقيه لكانت حرقه الندم تقمع تلك الشهوه و تغلبها، فانى أرجو أن يكون ذلك مكفرا لذنبه و مباحا عنه سيئته، إذ لا خلاف فى أنه لو تاب قبل طريان العنه و مات عقيب التوبه كان من التائبين و ان لم تطراً عليه حاله تتهيج فيها الشهوه و تيسر أسباب قضاء الشهوه، و لكنه تائب باعتبار أن ندمه بلغ مبلغاً أوجب صرف قصده عن الزنا لو ظهر قصده، فاذن لا يستحيل أن تبلغ قوه الندم فى حق العنين هذا المبلغ إلا- أنه لا- يعرفه من نفسه، فان كل من لا يشتهى شيئاً يقدر نفسه قادرا على تركه بأدنى خوف، و الله مطلع على ضميره و على مقدار ندمه، فعساه يقبله منه، بل الظاهر انه يقبله. و الحقيقه فى هذا كله ترجع إلى أن ظلمه المعصيه تمنحى عن القلب بشيئين:- أحدهما- حرقه الندم، و- الآخر- شدة المجاهده بالترك فى المستقبل، و قد امتنعت المجاهده بزوال الشهوه، و لكن ليس محالاً أن يقوى الندم بحيث يقوى على محوها دون المجاهده، و لو لا هذا لقلنا: ان التوبه لا تقبل ما لم يعش التائب بعد التوبه مده يجاهد نفسه فى عين تلك الشهوه مرات كثيره، و ذلك مما يدل ظاهر الشرع على اشتراطه».

فصل (وجوب التوبه)

التوبه عن الذنوب بأسرها واجبه، بالاجماع، و النقل، و العقل:

أما الإجماع- فلا ريب فى انعقاده. و أما النقل- فكقوله- تعالى:-

و تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(١)

و قوله- تعالى:- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

ص: ٥٤

آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۗ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

(١)

و معنى النصوح: الخالص لله خاليا عن شوائب الأغراض، من مال أو جاه أو خوف من سلطان أو عدم أسباب، و الامر للوجوب، فتكون التوبه واجبه بمقتضى الآيتين.

و أما العقل فهو أن من علم معنى الوجوب و معنى التوبه فلا يشك في ثبوته لها. (بيان ذلك): أن معنى الواجب و حقيقته هو ما يتوقف عليه الوصول إلى سعادته الابد و النجاه من هلاك السرمد، و لو لا تعلق السعاده و الشقاوه بفعل الشىء و تركه لم يكن معنى لوجوبه، فالواجب ما هو وسيله و ذريعه إلى سعادته الأبد. و لا ريب في أنه لا سعاده في دار البقاء إلا في لقاء الله و الانس به، فكل من كان محجوبا عن اللقاء و الوصال محروما عن مشاهده الجلال و الجمال، فهو شقى لا محاله، محترق بنار الفراق و نار جهنم، ثم لا مبعث عن لقاء الله إلا اتباع الشهوات النفسيه و الغضب و الانس بهذا العالم الفانى، و الاكباب على حب ما لا بد من مفارقتها قطعا، و يعبر عن ذلك بالذنوب.

و لا- مقرب من لقاء الله الا- قطع علاقته القلب من زخرف هذا العالم، و الإقبال بالكلية على الله، طلبا للانس به بدوام الذكر، و المحبه له بدوام الفكر في عظمته و جلاله و جماله على قدر طاقته، و لا ريب في أن الانصراف عن طريق البعد الذى هو الشقاوه واجب للوصول إلى القرب الذى هو السعاده، و لا يتم ذلك إلا بالتوبه التى عباره عن العلم و الندم و العزم، و لا يتم الواجب الا به، فهو واجب، فالتوبه واجبه قطعا.

ص: ٥٥

(١ - ١) التحريم، الآية: ٨.

كيف لا- تكون التوبه عن المعاصى واجبه، مع أن العلم بضروره المعاصى و كونها مهلكه من اجزاء الايمان و وجوب الايمان و مما لا ريب فيه، و العالم بهذا العلم إذا لم يعمل به فكما لا يعلمه أو ينكره فلا يكون له هذا الجزء من الايمان، لان كل علم يراد ليكون باعثا على العمل، فلا يقع التفصى عن عهده ما لم يصير باعثا، فالعلم بضرر الذنوب إنما أريد ليكون باعثا على تركها، فمن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الايمان، و هو المراد بقول النبى -صلى الله عليه و آله-: «لا- يزنى الزانى حين يزنى و هو مؤمن»، و ما أراد به نفى الايمان بالله و وحدانيته و صفاته و كتبه و رسله، فان ذلك لا ينافى الزنا و المعاصى، و إنما أراد به نفى الايمان بالله لكون الزنا مبعدا عن الله و موجبا لسخطه، و ليس الايمان بابا واحدا، بل هو- كما ورد- نيف و سبعون بابا، أعلاها الشهاداتان و ادناها اماطه الأذى عن الطريق، و مثاله قول القائل: ليس الإنسان موجودا واحدا، بل هو نيف و سبعون موجودا، أعلاها الروح و القلب و ادناها اماطه الأذى عن البشره، بأن يكون مقصوص الشارب مقلوم الأظفار نقى البشره عن الخبث، حتى يتميز عن البهائم المرسله المتلوته باروائتها، المستكرهه الصور بطول مخالبتها و اظفارها، فالايان كالانسان، و فقد الشهاداتين كفقده الروح الذى يوجب البطلان بالكلية، و الذى ليس له إلا شهاده التوحيد و الرساله و يترك سائر اجزائه من الاعمال، فهو كإنسان مقطوع الأطراف مقفوء العينين، فاقده لجميع اعضائه الظاهره و الباطنه، إلا أصل الروح. و كما أن من هذا حاله قريب من الموت و مزايله الروح الضعيفه المنفرده التى تخلفت عنها الأعضاء التى تمدها و تقويها، فكذلك من

ليس له إلا أصل الايمان و هو مقصر فى الأعمال،قريب من أن تنقلع شجره ايمانه إذا صدمتها الرياح العاصفه المحركه للايمان فى مقدمه قدوم ملك الموت و وروده، فكل ايمان لم يثبت فى النفس أصله و لم تنتشر فى الأعمال فروعها، لم يثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ناصيه ملك الموت و خيف عليه سوء الخاتمه،فالمحجوب عن الايمان الذى هو شعب و فروع سيحجب فى الخاتمه عن الايمان الذى هو أصل، كما أن الشخص الفاقد لجميع الأطراف التى هى فروع ليساق إلى الموت المعدم للروح التى هى أصل، فلا بقاء للأصل دون الفرع، ولا وجود للفرع دون الأصل، ولا فرق بين الأصل و الفرع إلا فى شىء واحد، و هو أن وجود الفرع و بقاءه جميعا يستدعى وجود الأصل، و أما وجود الأصل فلا يستدعى وجود الفرع، و لكن بقاءه يستدعى وجود الفرع، فبقاء الأصل بالفرع و وجود الفرع بالأصل، فمساواه العاصى و المطيع فى اسم المؤمن كمساواه شجره القرع و شجره الصنوبر فى اسم الشجره، و إنما يظهر الفرق إذا عصفت الرياح القويه، فعند ذلك تنقطع أصول شجره القرع و تتناثر أوراقها، و تبقى شجره الصنوبر ثابتة على أصلها و فرعها. و مثل العاصى الذى لا يخاف الخلود فى النار لأجل معصيته اتكالا على ايمانه بالتوحيد و الرساله، كمثله الصحيح الذى يأكل الأغذيه المضره و السمومات و لا يخاف الموت اتكالا على صحته، فكما يؤدي صحه هذا الصحيح بتناوله السمومات و الأغذيه إلى المرض و المرض إلى الموت، فكذلك تؤدي ذنوب العاصى إلى سوء الخاتمه و سوء الخاتمه إلى الخلود فى النار، فالمعاصى للايمان كالسمومات و المأكولات المضره للابدان، فكما أن مضره السمومات لا تزال تجتمع فى الباطن حتى تغير مزاج الاخلاط و هو لا يشعر بها إلى أن يفسد المزاج فيمرض دفعه ثم يموت دفعه، فكذلك آثار المعاصى لا تزال

تتراكم فى النفس حتى يفسد مزاجها فيسلب عنها أصل الايمان، فالخائف من الموت فى هذه النشأة القصيره إذا وجب عليه ترك السموم و ما يضره من المأكولات، فالخائف من هلاك الابد أولى بأن يجب عليه ترك الذنوب، و من تناول السم و ندم إذا وجب عليه أن يتقياً و يرجع عن تناوله باخراجه عن المعده، فمتناول سموم الايمان و هى الذنوب أولى بأن يجب عليه الرجوع عنها بالتدارك الممكن ما دام مهله التدارك.

فالبدار البدار معاشر اخوانى إلى التوبه! قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح ايمانكم عملا لا ينفع بعده الاحتماء، و يخرج الأمر فيه عن أيدي اطباء القلوب، فلا ينفع حينئذ وعظ الواعظين و نصح الناصحين، و تحقق عليكم كلمه العذاب، و تدخلون تحت عموم قوله-تعالى:-

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

(١)

و قوله تعالى: حَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً (٢) و غير ذلك من الآيات.

ثم مقتضى الأدله المذكوره: كون التوبه واجبه على الفور، فيجب على كل مسلم أن يتوب عن ذنوبه فورا، و لا يجوز له التأخير. قال لقمان لابنه:

«يا بنى! لا تؤخر التوبه، فان الموت يأتى بغته». و من ترك المبادره إلى التوبه بالتسويق كان بين خطرين عظيمين:- أحدهما- أن تتراكم الظلمه على قلبه من المعاصى حتى يصير دينا و طبعا فلا يقبل المحو.- و الثانى- أن يعاجله

ص: ٥٨

١- ١) يس، الآية: ٩.

٢- ٢) البقره، الآية: ٧.

المرض أو الموت فلا يجد مهله للاشتغال بالمحو. ولذلك ورد: أن أكثر صياح أهل النار من التسويف، فما هلك من هلك إلا بالتسويف.

فصل (عموم وجوب التوبه)

وجوب التوبه يعم الأشخاص و الأحوال، فلا ينبغي أن ينفك عنه احد في حاله، قال الله -تعالى-:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا

(١)

و هو يعم الكل في الكل. و مما يدل على وجوبها على الكل: أن كل فرد من أفراد الناس إذا بلغ سن التمييز و التكليف قام القتال و النزاع في مملكه بدنه، بين الشهوات جنود الشياطين، و بين العقول احزاب الملائكه، إذ لا تكمل غريزه العقل في أحد إلا بعد كمال غريزه الشهوه و الغضب و سائر الصفات المذمومه، و إذا قام القتال بينهما لا بد بحكم العقل و الشرع أن يغلب جنود الله على جنود الشيطان، بقمعها بكسر الشهوات، و رد النفس على سبيل القهر و الغلبه على الصفات المحموده و العبادات، و لا معنى لوجوب التوبه الا هذا. و مما يدل على وجوبها على الدوام و في كل حال هو أن كل عبد لا يخلو عن معصيه بجوارحه، فان خلا في بعض الأحوال عن معصيه الجوارح فلا يخلو عن رذائل النفس و الهم بالذنوب بالقلب، فان خلا عن ذلك أيضا فلا يخلو عن وسوسه الشيطان بايراد الخواطر المتفرقه المذهله عن ذكر الله، فان خلا عنه فلا يخلو عن غفله و قصور في العلم بالله و بصفاته و آثاره، و كل ذلك نقص يجب الرجوع عنه و هو معنى التوبه.

ص: ٥٩

١ - ١) النور، الآية: ٣١.

و لعدم خلو أحد من الخلق من نوع هذا النقص و أصله فى حاله، و ان تفاوتوا فى المقادير، يلزم وجوب التوبه على كل عبد فى كل حاله، و لو خلا عن التوبه عن جميع الذنوب فى لحظه و اختطفه الموت، لزم خروج روحه بلا توبه، لعدم انفكاكه قبل موته و لو بلحظه عن فرد من المعاصى المذكوره، فالتوبه واجبه على كل عبد سالك فى كل نفس من أنفاسه، قال بعض العرفاء (١): «لو لم ييكن العاقل فيما بقى من عمره إلا- على فوت ما مضى من عمره فى غير طاعه الله، لكان حقيقا أن يخزيه (٢) ذلك إلى الممات، فكيف من يستقبل ما بقى من عمره بمثل ما مضى من جهله». و من عرف قدر العمر و فائدته، و ما يكتسب به من سعادته الأبد، يعلم أن ما يضيع منه فى المعصيه و غير التوبه أى حسره و ندامه يترتب عليه، فان العاقل إذا ملك جوهره نفيسه، فان ضاعت منه بغير فائده بكي عليها لا- محاله، و إن ضاعت منه و صار ضياعها سبب هلاكه كان بكاؤه منه أشد، و كل نفس من العمر جوهره نفيسه لا- عوض لها، لا يصلها العبد إلى سعادته الأبد و انقاذها إياه من شقاوه السرمد، و أى جوهر أنفس من هذا، فمن ضيعها فى الغفله خسر خسرانا مبينا، و من صرفها فى معصيه فقد هلك هلاكا أبديا. و قد قيل: إن لله- تعالى- إلى عبده سرين يسرهما إليه على سبيل الإلهام. -أحدهما- إذا خرج من بطن أمه يقول له: عبدى! قد أخرجتك إلى الدنيا طاهرا لطيفا، و استودعتك عمرك و ائتمنتك عليه، فانظر كيف تحفظ الأمانه، و انظر كيف تلقانى. -و الثانى- عند خروج روحه يقول: عبدى! ما ذا صنعت فى امانتى عندك، هل حفظتها حتى تلقانى على العهد فالقاك على الوفاء؟ او اضعتها

ص: ٦٠

١-١) هو أبو سليمان الدراني فيما نقل عنه فى احياء العلوم: ٤-١٠.

٢-٢) فى نسخ جامع السعادات (يجزيه).

فَأَلْقَاكَ بِالْمَطَالِبَةِ وَالْعِقَابِ؟. وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ -تَعَالَى:-

أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ

(١)

و. بقوله -تعالى:-

وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

(٢)

و قد روى: أن ملك الموت إذا ظهر للعبد عند موته أعلمه أنه قد بقي من عمره ساعة لا تستأخر عنها طرفه عين، فيبدو للعبد من الحزن و الحره و الأسف ما لو كانت له الدنيا بحذافيرها لا عطاها بدل أن يضم إلى تلك الساعه ساعه أخرى ليتدارك فيها تفريطه، و لا يجد إليها سبيلا، و قد روى -أيضا:-

أنه إذا كشف الغطاء للعبد قال لملك الموت: أخرنى يوما اعتذر فيه إلى ربي و أتوب، و أتزود صالحا لنفسى، فيقول: فنيت الأيام فلا يوم، فيقول:

أخرنى ساعه، فيقول: فنيت الساعات فلا- ساعه، فيغلق عليه باب التوبه، فيغرغر بروحه، و تتردد انفاسه فى شراسيفه، و يتجرع غصه اليأس عن التدارك، و حسره الندامه على تضييع العمر، فيضطرب أصل ايمانه فى صدمات تلك الأهوال، فإذا زهقت نفسه، فإن سبقت له من الله الحسنى خرجت روحه على التوحيد، و ذلك حسن الخاتمه، و إن سبق له القضاء بالشقوه -و العياذ بالله- خرجت روحه على الشك و الاضطراب، و ذلك سوء الخاتمه.

تذنيب

التوبه عن بعض المعاصى المذكوره- أعنى المحرمات و ترك الواجبات- واجب بفتوى الشرع، بمعنى أن التارك لهذه التوبه و المرتكب لهذه المعاصى يكون معذبا بالنار، و هذا الوجوب يشترك فيه كافة الخلق، و تكليف الجميع به لا- يوجب فسادا فى النظام الكلى. و أما التوبه عن بعض آخر منها، كالخواط

ص: ٦١

١- (١) البقره، الآية: ٤٠.

٢- (٢) المؤمنون، الآية ٨. المعارج، الآية: ٣٢.

و الهمم الطارئة على القلب و القصور عن معرفه كنه جلال الله و عظمته و أمثال ذلك، فليس واجبا بهذا المعنى، لمنافاته انتظام العالم. إذ لو كلف الخلق كلهم أن يتقوا الله حق تقاته، لتركوا المعاش و رفضوا الدنيا بالكلية، و ذلك يؤدي إلى بطلان التقوى رأسا، لأنه إن فسدت المعاش لم يتفرغ أحد للتقوى. فالتوبة عن كل ما هو المرجوح ليست واجبه بهذا الاعتبار، بل هي واجبه بمعنى آخر، و هو ما لا بد منه للوصول به إلى غايه القرب إلى الله، و إلى المقام المحمود و الدرجات العاليه، فمن رضى باصل النجاه و قنع به لم تكن هذه التوبه واجبه عليه، و من طلب الوصول إلى ما ذكر وجبت عليه هذه التوبه و جوبا شرطيا، بمعنى توقف مطلوبه عليه، كما جرت عليه طوائف الأنبياء و الأولياء و أكابر العرفاء و العلماء، و لأجله رفضوا لذات الدنيا بالكلية. و على هذا فما ورد من استغفار الأنبياء و الأوصياء و توبتهم إنما هو من ترك دوام الذكر و غفلتهم عن مقام الشهود و الاستغراق لأجل اشتغالهم بالمباحات، لا عن ذنوب كذنوبنا، لتعاليمهم و تقدسهم عن ذلك. قال الصادق -عليه السلام-: «إن رسول الله -صلى الله عليه و آله- كان يتوب إلى الله و يستغفره في كل يوم و ليله مائه مره من غير ذنب، ان الله -تعالى- يخص أولياءه بالمصائب، و ليأجرهم عليها من غير ذنب كذنوبنا، فان ذنب كل أحد إنما هو بحسب قدره و منزلته عند الله». و بمضمونه أخبار آخر.

فصل (لا بد من العمل بعد التوبه)

لا يكفى في تدارك الشهوات و التوبه عن الذنوب مجرد تركها في المستقبل، بل لا بد من محو آثارها التي انطبعت في جوهر النفس بنور الطاعات، إذ كل شهوه و معصيه صدرت من الإنسان ارتفعت منها ظلمه إلى قلبه، كما ترتفع من

نفس الإنسان ظلّمه إلى وجه المرآه الصقيله، فان تراكمت ظلّمه الشهوات و المعاصى صارت رينا، كما يصير بخار النفس فى وجه المرآه عند تراكمه خبثا، كما قال-تعالى:-

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

(١)

فإذا تراكم الرين صار طبعا، فيطبع على قلبه، كما أن الخبث فى وجه المرآه إذا تراكم و طال زمانه غاص فى جرم الحديد و افسده، و صار بحيث لا يقبل التصقيل بعده، فالتائب من الذنوب لا بد له من محو تلك الآثار التى انطبعت منها فى نفسه، و لا يكفى مجرد تركها فى المستقبل، كما لا يكفى فى تصقيل المرآه و ظهور الصور فيها قطع الانفاس و البخارات المسوّده لوجهها فى المستقبل، ما لم يشتغل بمحو ما انطبعت فيها من الآثار، و كما ترتفع إلى النفس ظلّمه من المعاصى و الشهوات فتظلمها، فكذلك يرتفع نور من الطاعات و ترك الشهوات فينورها، و لهذا النور تنمحي ظلّمه المعاصى و الشهوات، و إليه الإشاره بقوله-صلّى الله عليه و آله:- «اتبع السيئه الحسنه تمحها». فاذن لا يستغنى العبد فى حال من أحواله من محو آثار السيئات عن قلبه بمباشره حسنات تضاد آثارها آثار تلك السيئات، بمعنى أن تكون الحسنه التى ترتكب لمحو السيئه مناسبه لتلك السيئه، لقوله-صلّى الله عليه و آله:- «اتق الله حيث كنت». و لأن المرض يعالج بضده، فكل ظلّمه ارتفعت إلى القلب، فلا يمحوها إلا نور يرتفع إليه من حسنه تضادها، إذ الضد إنما يرتفع بالضد، فيكفر سماع الملاهى بسماع القرآن و بحضور مجالس الذكر، و يكفر القعود فى المسجد جنبا بالعباده فيه، و يكفر مس المصحف محدثا باكرامه و تقيله و كثره قراءته، و يكفر شرب الخمر بالتصدق لكل شراب

ص: ٦٣

١- (١) المطففين، الآية: ١٤.

حلال هو أحب إليه...إلى غير ذلك.و ليس ذلك-أى ايقاع المناسبه-شرطا فى المحو،فقد روى:«أن رجلا قال لرسول الله-صلى الله عليه و آله-:إنى عالجت امرأه فاصبت منها كل شىء إلا-المسيس،فاقضى على بحكم الله، فقال:أما صليت معنا؟ قال:بلى!فقال:إن الحسنات يذهبن السيئات».

و ينبغى أن تكون التوبه عن قرب عهد بالخطيئه،بأن يتندم عليها و يمحو آثارها قبل أن يتراكم الرين على القلب فلا- يقبل المحو،قال الله-تعالى:-

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ

(١)

أى عن قرب عهد بعمل السوء.وقال: وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ الْآنَ

(٢).

قال الصادق-عليه السلام:-«ذلك إذا عاين امر الآخره».وقد ورد مثله عن رسول الله-صلى الله عليه و آله-أيضا.

فصل (فضيله التوبه)

اعلم أن التوبه أول مقامات الدين،و رأس مال السالكين،و مفتاح استقامه السائلين،و مطلع التقرب إلى رب العالمين،و مدحها عظيم، و فضلها جسيم،قال الله-تعالى:-

ص: ٦٤

١-١ (١) النساء، الآيه:١٦.

١٧-٢ (٢) النساء، الآيه:١٧.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وآله-: «التائب حبيب الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له». وقال الباقر -عليه السلام-: «إن الله -تعالى- أشد فرحاً بتوبه عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليله ظلماء فوجدها، فالله أشد فرحاً بتوبه عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها». وقال -عليه السلام-: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ». وقال الصادق -عليه السلام-: «إن الله يحب من عباده المفتن التواب»: يعنى كثير الذنب كثير التوبه. وقال -عليه السلام-:

«إذا تاب العبد توبه نصوحاً، أحبه الله فستر عليه» فقلت: وكيف يستر عليه؟ قال: «ينسى ملكيه ما كانا يكتبان عليه، ويوحى إلى جوارحه و إلى بقاع الأرض أن اكنمى عليه ذنوبه، فيلقى الله -عز وجل- حين يلقاه وليس شىء يشهد عليه بشىء من الذنوب». و قال الصادق -عليه السلام-: «إن الله -عز وجل- أعطى التائبين ثلاث خصال لو أعطى خصله منها جميع أهل السماوات والأرض لنجوا بها: قوله -عز وجل-:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ... إلى آخره (٢)، وقوله:

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا -إلى قوله- وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٣).

١-١ (١) البقره، الآية: ٢٢٢.

٢-٢ (٢) البقره، الآية: ٢٢٢.

٣-٣ (٣) المؤمن، الآية: ٧-٩.

وقوله: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ -الى قوله- وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١).

وقال أبو الحسن -عليهما السلام-: «أحب العباد إلى الله المنيبون التوابون».

فصل (قبول التوبه)

التوبه المستجمعه لشرائطها مقبوله بالاجماع، و يدل عليه قوله -تعالى-:

هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

(٢)

و قوله -تعالى-: غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ (٣). و قوله -تعالى-: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (٤).

وقول النبي -صلى الله عليه و آله-: «إن الله -تعالى- يبسط يده بالتوبه لمسيء الليل إلى النهار و لمسيء النهار إلى الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»، و بسط اليد كناية عن طلب التوبه، و طالب التوبه يقبله البته.

ص: ٦٦

١-١ (١) الفرقان، الآية: ٦٨-٧٠.

٢-٢ (٢) الشورى، الآية: ٢٥.

٣-٣ (٣) المؤمن، الآية: ٣.

٤-٤ (٤) النساء، الآية: ١٠٩.

و قوله-صلى الله عليه و آله-:«إن الحسنات يذهبن السيئات، كما يذهب الماء الوسخ». و قوله-صلى الله عليه و آله-:«لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم، لتاب الله عليكم». و قوله-صلى الله عليه و آله-:«إن العبد ليذنب الذنب فيدخل في الجنة». قبل: كيف يا رسول الله؟! قال:«يكون نصب عينيه تائباً منه فأزاً حتى يدخل الجنة». و قوله-صلى الله عليه و آله-:

«كفاره الذنب الندامه». و قوله-صلى الله عليه و آله-:«من تاب قبل موته بسنه قبل الله توبته. ثم قال: إن السنه لكثير، من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته. ثم قال: إن الشهر لكثير، من تاب قبل موته بجمعه قبل الله توبته. ثم قال: إن الجمعه لكثير، من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته.

ثم قال: إن يوماً لكثير، من تاب قبل أن يعاين ملك الموت قبل الله توبته» و قال الباقر-عليه السلام-لمحمد بن مسلم:«ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفوره له، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبه و المغفوره، أما و الله إنها ليست إلا لأهل الايمان». فقال له: فان عاد بعد التوبه و الاستغفار من الذنوب، و عاد في التوبه؟ قال:«يا محمد بن مسلم! أ ترى العبد المؤمن يندم على ذنبه و يستغفر منه و يتوب ثم لا يقبل الله توبته؟»، قال: فانه فعل ذلك مراراً، يذنب ثم يتوب و يستغفر، فقال:«كلما عاد المؤمن بالاستغفار و التوبه عاد الله عليه بالمغفوره، و إن الله غفور رحيم يقبل التوبه و يعفو عن السيئات، فإياك أن تقنط المؤمن من رحمه الله». و قوله-عليه السلام-:«إذا بلغت النفس هذه- و أ هوى بيده إلى حلقه- لم تكن المعالم توبه، و كانت للجاهل توبه».

و قوله-عليه السلام-:«إن آدم-صلى الله عليه- قال: يا رب! سلطت على الشيطان، و أجرته منى مجرى الدم، فاجعل لى شيئاً، فقال: يا آدم! جعلت لك: إن من همّ من ذريتك بسيئه لم تكتب عليه، فان عملها كتبت عليه سيئه

و من هم منهم بحسنه، فان لم يعملها كتبت له حسنه، فان هو عملها كتبت له عشرا، قال: يا رب! زدنى، قال: جعلت لك: إن من عمل منهم سيئه ثم استغفر غفرت له، قال: يا رب! زدنى، قال: جعلت لهم التوبه، و بسطت لهم التوبه حتى تبلغ النفس هذه، قال: يا رب! حسبي» و قول الصادق عليه السّلام: «إن الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنه»، قيل: يدخله الله بالذنب الجنه؟ قال: «نعم! إنه ليذنب فلا يزال منه خائفا ماقتا لنفسه، فيرحمه الله فيدخله الجنه». و قوله عليه السّلام: «العبد المؤمن إذا ذنب ذنبا أجله الله سبع ساعات، فان استغفر الله لم يكتب عليه شيء، و إن مضت الساعات و لم يستغفر كتبت عليه سيئه، و ان المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنه حتى يستغفر ربه فيغفر له، و إن الكافر لينسى من ساعته». و قوله عليه السّلام:-

«ما من مؤمن يقارف في يومه و ليلته أربعين كبيره فيقول و هو نادم: استغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم بديع السماوات و الأرض ذا الجلال و الإكرام و أسأله أن يصلى على محمد و آل محمد و ان يتوب على، إلا غفرها الله له، و لا خير فيمن يقارف في يومه أكثر من أربعين كبيره» (1).

و روى: «أن الله -تعالى- لما لعن ابليس سأله النظره، فانظره إلى يوم القيامه، فقال: و عزتك لاخرجت من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح، فقال الله -تعالى- بعزتي لا حجت عنه التوبه ما دام فيه الروح». و ورد فى الإسرائيليات: «أن شابا عبد الله عشرين سنه، ثم عصاه عشرين سنه، ثم نظر فى المرآه، فرأى الشيب فى لحيته، فساءه ذلك، فقال: إلهى اطعتك عشرين

ص: ٦٨

١- ١) صححنا الأحاديث الواردة فى هذا الباب على أصول الكافى: باب الاعتراف بالذنوب، و باب من يهم بالحسنه أو السيئه، و باب التوبه، و باب الاستغفار من الذنوب، و باب فيما أعطى الله -عز و جل- آدم وقت التوبه.

سنة ثم عصيتك عشرين سنة، فان رجعت إليك أ تقبلنى؟ فسمع قائلاً يقول:

أجبتنا فاجبتناك، ففركتنا ففركناك، وعصيتنا فامهلناك، فان رجعت إلينا قبلناك». و الاخبار والآثار فى هذا المعنى أكثر من أن تحصى، و فى بعض الأخبار المتقدمه دلالة عليه أيضا.

ثم الناظر بنور البصيره لا يحتاج فى هذا المعنى إلى بيان، إذ يعلم أن التوبه توجب سلامه القلب، و كل قلب سليم مقبول عند الله و متنعم فى الآخره فى جوار الله، و يعلم ان القلب خلق فى الأصل سليماً صافياً، إذ كل مولود يولد على الفطره، و إنما مرض و اسود بامراض الذنوب و ظلماتها، و دواء التوبه يزيل هذه الأمراض، و نور الحسنات يمحو هذه الظلمات، و لا طاقه لظلام المعاصى مع نور الحسنات، كما لا طاقه لظلام الليل مع نور النهار، و لك دوره الوسخ مع بياض الصابون و الماء الحار، نعم إذا تراكمت الذنوب بحيث صار رينا و طبعا، و افسدت القلب بحيث لا يقبل الصفاء و النورانيه بعد ذلك، فمثل هذا القلب لا تفيده التوبه، بمعنى انه لا يرجع و لا يتوب، و إن قال باللسان تبت، إذ اوساخ الذنوب غاصت فى تجاويفه و تراكمت فيه بحيث لا يقبل التطهير، و لو بولغ فيه أدى إلى انخراق القلب و هلاكه، لصيروره الاوساخ جزءاً من جوهره، كما أن الثوب الذى غاص الوسخ فى تجاويفه و خلله و تراكم فيه، لو بولغ فى تطهيره بالماء و الصابون أدى ذلك إلى انخراقه. و هذا حال أكثر الخلق المقبلين على الدنيا المعرضين عن الله فانهم لا يرجعون و لا يتوبون، لصيروره ذمائم الأخلاق و رذائلها ملكات راسخه فى نفوسهم و غاصت اوساخها فى تجاويف قلوبهم، بحيث لا- يتنبهون و لا- يتيقظون حتى يقصدوا التوبه، و لو قصدوها فانما هو بمجرد اللسان، و القلب غافل خال عن الايمان، بل تتعذر عليه التوبه لبطان حقيقتها.

اعلم أن ما عنه التوبه هي الذنوب التي علمت تفاصيلها في هذا الكتاب، و هي - كما ذكرناها - لا تخلو عن الصفات و الافعال الشيطانيه المتعلقه بالوهم، و الصفات و الافعال السبعيه المتعلقه بالقوه السبعيه، و الصفات و الافعال البهيميه المتعلقه بالقوه البهيميه. و من حيث تعلق التوبه بها و كيفيه الخروج عنها ينقسم إلى اقسام ثلاثه:

أحدها- ترك الطاعات الواجبه: من الصلاه، و الصوم، و الزكاه، و الخمس و الكفاره و غيرها. و طريق التوبه عنها: أن يجتهد في قضائها بقدر الإمكان.

و ثانيها- المحرمات التي بين العبد و بين الله، اعنى المنهيات التي هي حقوق الله: كشرب الخمر، و ضرب المزامير، و الكذب، و الزنا بغير ذات بعل. و طريق التوبه عنها: أن يندم عليها، و يوطن قلبه على ترك العود إلى مثلها أبدا.

و ثالثها: الذنوب التي بينه و بين العباد، و هي المعبر عنها بحقوق الناس، و الأمر فيها أصعب و أشكل، و هي إما في المال، أو في النفس، أو في العرض، أو في الحرمه، أو في الدين:

فما كان في (المال): يجب عليه أن يرده إلى صاحبه إن أمكنه، فان عجز عن ذلك لعدم أو فقر، و يجب أن يستحل منه، و إن لم يحله أو عجز عن الايصال لغيبه الرجل غيبه منقطعه او موته و عدم بقاء وارث له، فليصدق عنه إن أمكنه. و الافعليه بالتضرع و الابتهاال إلى الله أن يرضيه عنه يوم القيامه، و عليه بتكثير حسناته و تكثير الاستغفار له، ليكون يوم القيامه عوضا عن حقه، اذ كل من له حق على غيره لا بد أن يأخذ يوم القيامه

عوضاً عن حقه، أما بعض طاعاته أو بتحمل هذا الغير بعض سيئاته.

و ما كان في (النفس): فإن كانت جنايه جرت عليه خطأً وجب أن يعطى الديه، و ان كان عمداً وجب عليه أن يمكن المجنى عليه أو أولياءه مع هلا-كه من القصاص حتى يقتص منه، أو يجعل في حل، و ان عجز عن ذلك فعليه بكثرة اعتقاق الرقاب، لأن ذلك نوع احياء و ايجاد لا يقدر الإنسان على أكثر منه، فيقابل به الاعداء و الأمانه، و عليه الرجوع أيضاً إلى الله بالتضرع و الابتهاال أن يرضيه عنه يوم القيامة.

و ما كان في (العرض): بأن شتمه، أو قذفه، أو بهته، أو اغتابه، فحقه أن يكذب نفسه عند من قال ذلك لديه، و يستحل من صاحبه مع الإمكان، إن لم يخف تهديده و زياده غيظه و هيجان فتنته من إظهاره، فإن خاف ذلك، فليكثر الاستغفار له، و يبتهل إلى الله أن يرضيه عنه يوم القيامة.

و ما كان في (الحرمة): بأن خان مسلماً في أهله و ولده أو نحوهما، فلا وجه للاستحلال، إذ إظهار ذلك يورث الغيظ و الفتنة، لأن من له شوب الرجوليه لا- يمكن أن يحل من خان في حرمة و وطأ زوجته، كيف و لو أحله و رضى بذلك كان فيه عرق من الدياته، فاللائم لمثله أن يكثرتضرع و الابتهاال إلى الله المتعال، و يواظب على الطاعات و الخيرات الكثيره لمن خانه في مقابله خيائته، و إن كان حياً فليفرحه بالإحسان و الانعام و بذل الأموال، و يكرمه بالخدمه و قضاء الحوائج، و يسعى في مهماته و اغراضه، و يتلطف به، و يظهر من حبه و الشفقه عليه ما يستميل به قلبه، فإذا طاب قلبه بكثرة تودده و تلتطفه، فربما سمحت نفسه في القيامه بالاحلال، فإن أبى أن يكون انعامه و تلتطفه من جمله حسناته التي يمكن أن يجبر بها في القيامه خيائته، فإن كل ظلم و إيذاء و حق من حقوق العباد إذا لم يحل صاحبه يوم

القيامه يقتص من الظالم فى يوم القيامه بالحكم العدل القهرى بأخذ العوض، سواء رضى الظالم أم لا، و سواء امتنع صاحب الحق عن القبول و الابراء أم لا، كما أنه يحكم فى الدنيا على من اتلف مال غيره باعطاء المثل، و يقهر على ذلك، و يحكم على هذا الغير بقبوله، و يجبر عليه إن امتنع عن الابراء و عن القبول، فكذلك يحكم أحكم الحاكمين و أعدل العادلين فى محكمه القيامه، فيقتص من كل ظالم مود بأخذ حسناته و وضعها فى موازين أرباب المظالم، فان لم تف بها حسناته، حمل من سيئات أرباب المظالم، فيهلك المسكين بسيئات غيره. و بذلك يعلم: انه لا خلاص لأحد فى القيامه إلا برجحان ميزان الحسنات على ميزان السيئات، و مع الرجحان-و لو بقدر مثقال-تحصل النجاه، فيجب على كل معتقد بيوم الحساب أن يسعى فى تكثير الحسنات و تقليل السيئات، حتى لا- ترجح سيئاته يوم القيامه على حسناته و لو بمثقال فيكون من الهالكين، و على كل حال لا يغفل عن التضرع و الابتهاج فى الليل و النهار إلى الله- سبحانه-، لعله بعميم لطفه لا يفضحه يوم تبلى السرائر، و يرضى خصمه بخفى أظافه.

و ما كان فى (الدين): بأن نسب مسلماً إلى الكفر او الضلاله أو البدعه. فليكذب نفسه بين يدي من قال ذلك عنده، و يستحل من صاحبه مع الإمكان، و بدونه فليستغفر له و يكثر الابتهاج إلى الله ليرضيه عنه يوم القيامه.

و مجمل ما يلزم فى التوبه عن حقوق الناس: ارضاء الخصوم مع الإمكان، و بدونه التصدق و تكثير الحسنات و الاستغفار، و الرجوع إلى الله بالتضرع و الابتهاج، و ليرضيه عن يوم القيامه، و يكون ذلك بمشيئه الله، فلعله إذا علم الصدق من قلب عبده، و وجد ذله و انكساره، ترحم عليه

و أرضى خصماءه من خزانة فضله، فلا ينبغي لأحد أن يأس من روح الله.

فصل (تكفير الصغائر و معنى الكبائر)

اعلم ان صاحب الشرع قسم الذنوب إلى كبيره و صغيره، و حكم بأن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، و أن الصلوات الخمس لا تكفر الكبائر و تكفر الصغائر، قال الله -تعالى-:

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

(١)

و قال: الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ (٢).

و قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «الصلوات الخمس و الجمعه تكفر ما بينهن ان اجتنبت الكبائر» و اجتناب الكبيره انما يكفر الصغيره اذا اجتنبها مع القدره و الاراده، كمن يتمكن من امرأه و من مواعقتها فيكف نفسه عن الوقاع و يقتصر على نظر و لمس، فان مجاهدته نفسه فى الكف عن الوقاع أشد تأثيرا فى تنوير قلبه من اقدمه على النظر فى الظلامه، فهذا معنى تكفيره، فان كان امتناعه لعجز او خوف او نحو ذلك، فلا يصلح للتكفير، فكذلك من لا يشتهي الخمر بطبعه و لو أبيع له لما شربه. فاجتنابه لا يكفر عن الصغائر التى هى من مقدماته كسماع الملاهى و الأوتار و مثله.

ثم الكبيره من حيث اللفظ مبهم ليس له موضوع خاص فى اللغه و لا فى الشرع و العرف، لأن الكبير و الصغير من المصافات، و ما من ذنب إلا

ص: ٧٣

١-١ (١) النساء، الآية: ٣٠.

٢-٢ (٢) النجم، الآية: ٣٢.

و هو كبير بالإضافة إلى ما دونه، و صغير بالإضافة إلى ما فوقه. و قد اختلف العلماء فى تعيين الكبائر اختلافا لا يكاد يرجى زواله، و اختلفت الروايات فيها أيضا.

و الأظهر بالنظر إلى الروايات و إلى الجميع بينها كون الكبيره عباره عما توعد بالنار على فعله او ما ورد فى نص الكتاب النهى عنه، و يعنى بوصفه بالكبيره: ان العقوبه بالنار عظيمه، او ان تخصيصه بالذكر فى القرآن يدل على عظمه. و يمكن ان يقال: ان الشرع لم يعينها، و أبههما ليكون العباد على و جل منها، فيجتنبون جميع الذنوب، كما أبهم ليله القدر ليعظم جد الناس فى طلبها، و واضبوا فى ليال متعدده على العبادات، و كما أبهم الاسم الأعظم ليواظبوا على جميع أسماء الله. و الحاصل: أن كل ما لا يتعلق به حكم الدنيا جاز أن يتطرق إليه الإبهام، و الكبيره على الخصوص لا حكم لها فى الدنيا من حيث انها كبيره، فان موجبات الحدود معلومه بأساميها، و انما حكم الكبيره ان اجتنابها يكفر الصغائر و ان الصلوات الخمس لا تكفرها، و هذا أمر يتعلق بالآخره، و الإبهام أليق به، حتى يكون الناس على و جل و حذر، فلا يتجرؤن على الصغائر اعتمادا على الصلوات الخمس و اجتناب الكبائر.

فصل (الصغائر قد تكون كبائر)

اعلم أن الصغيره قد تكبر بأسباب:

أحدها-الإصرار و المواظبه، و لذلك قال الصادق-عليه السلام:-

«لا صغيره مع الإصرار، و لا كبيره مع الاستغفار». و السرفيه: أن الصغيره لقله تأثيرها لا تؤثر فى القلب باظلامه مره او مرتين، و لكن إذا تكررت و تراكمت آثارها الضعيفه صارت قويه و أثرت على التدريج فى

القلب، و ذلك كما أن قطرات من الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه، و ذلك القدر من الماء لو صب عليه دفعه لم يؤثر، و لذلك قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «خير الأعمال أدومها، و إن قل». و إذا كان النافع هو الطاعة الدائمة و إن قلت، فكذلك الضار هو السيئه الدائمة و إن قلت. ثم معرفه الإصرار موكول إلى العرف، قال الباقر -ع- فى قوله -تعالى-:

و لَمْ يُصِرُّوا عَلَيَّ مَا فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ

(١)

:

«الإصرار: أن يذنب الذنب، فلا يستغفر و لا يحدث نفسه بتوبه، فذلك الإصرار».

و ثانيها-استصغار الذنب، فان العبد كلما استعظمه من نفسه صغر عند الله، و كلما استصغره كبر عند الله، لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه و كراهته له، و ذلك النفور يمنع من شدة تأثيره به، و استصغاره يصدر عن الألف به، و ذلك يوجب شدة الأثر فى القلب، و القلب هو المطلوب تنويره بالطاعات و المحذور تسويده بالسيئات، و لذلك لا يؤخذ بما يجرى عليه فى الغفلة، لعدم تأثيره به. و لذلك ورد فى الخبر: «أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه، و المنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فاطاره». و قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «اتقوا المحقرات من الذنوب، فانها لا -تغفر-»، قيل: و ما المحقرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب، فيقول طوبى لى لو لم يكن غير ذلك». و روى: «انه -صلى الله عليه و آله- نزل بارض قرعاء، فقال لأصحابه: ائتونا بالحطب، فقالوا:

يا رسول الله! نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب، قال: فليأت كل انسان بما قدر عليه. فجاءوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض، فقال -صلى الله

ص: ٧٥

(١-١) آل عمران، الآية: ١٣٥.

عليه وآله:- هكذا تجتمع الذنوب، إياك والمحقرات من الذنوب فان لكل شيء طالبا، ألا وإن طالبا يكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في امام مبین». وقال أمير المؤمنين-عليه السلام-: «لا تصغر ما ينفع يوم القيامة، ولا تصغر ما يضر يوم القيامة، فكونوا فيما أخبركم الله كمن عاين». وقال الباقر-عليه السلام-: «اتقوا المحقرات من الذنوب فان لها طالبا، يقول أحدكم: أذنب واستغفر الله. إن الله-تعالى- يقول:

وَنَكُتِبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

(١)

و قال-عز وجل-: إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (٢).

و قال الصادق-عليه السلام-: «إن الله يحب العبد أن يطلب إليه في الجرم العظيم، ويغض العبد أن يستخف بالجرم اليسير». و قال الكاظم-عليه السلام-: «لا تستكثروا كثير الخير ولا تستقلوا قليل الذنوب، فان قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيرا، وخافوا الله في السر حتى تعطوا من أنفسكم النصف» (٣). و السر في عظم الذنب في قلب المؤمن: كونه عالما بجلال الله وكبريائه، فإذا نظر إلى عظم من عصى به رأى الصغير كبيرا، وقد أوحى الله إلى بعض أنبيائه: «لا تنظر إلى قله الهدية و انظر إلى عظم مهديها، ولا تنظر إلى صغر الخطيئة و انظر إلى كبرياء من واجهته بها».

ص: ٧٤

١-١ (١) يس، الآية: ١٢.

٢-٢ (٢) لقمان، الآية: ١٦.

٣-٣ (٣) صححنا الأحاديث كلها على أصول الكافي (باب التوبة، و باب تفسير الذنوب).

و لذلك قال بعض الصحابه للتابعين: «إنكم تعملون اعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، و كنا نعدّها على عهد رسول الله من الموبقات»، إذ كانت معرفه الصحابه بجلال الله أتم، فكانت الصغائر عنهم بالإضافه إلى جلال الله كباثر.

و ثالثها- أن يأتي بالصغائر و لا- يبالي بفعالها، اغترارا بستر الله عليه، و حلمه عنه، و إمهاله إياه، و لا يعلم أنه انما يمهل مقتا ليزداد بالامهال اثما، فتزهق أنفسهم و هم كافرون، فمن ظن أن تمكنه من المعاصي عنايه من الله به، فهو جاهل بمكامن الغرور، و آمن من مكر الله الذي لا يأمن منه إلا الكافرون.

و رابعها- السرور بالصغيره و اعتداد التمكّن من ذلك نعمه، و الغفله عن كونها نقمه و سبب الشقاوه، فكلما غلبت حلاوه الصغيره عند العبد كبرت و عظم أثرها في تسويد قلبه، فمن مزق عرض مسلم و فضحه و خجله، أو غبنه في ماله في المعامله، ثم فرح به، و يقول: أما رأيتني كيف مزقت عرضه؟ و كيف فضحته؟ و كيف روجت عليه الزيف؟ كانت معصيته أشد مما إذا لم يفرح بذلك و تأسف عليه، إذ الذنوب مهلكات، و إذا ابتلى بها العبد فينبغي أن يتأسف من حيث إن العدو- اعنى الشيطان- ظفر به و غلب عليه، لا أن يفرح بغلبه العدو عليه، فالمرريض الذي يفرح بانكسار ائانه الذي فيه واؤه لتخلصه من ألم شربه، لا يرجي شفاؤه.

و خامسها- أن يذنب و يظهر ذنبه بان يذكره بعد اتيانه، أو يأتي به في مشهد غيره، فان ذلك خيانه منه على الله الذي اسدله عليه، و تحريك الرغبه و الشر فيمن اسمعه ذنبه او اشهده فعله، فهما خيانتان انضمتا إلى خيانتته فتغلظت به، فان انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه و الحمل عليه و تهيته الأسباب له صارت خيانتته رابعه، و تفاحش الأمر. و هذا لان من

صفات الله انه يظهر الجميل و يستر القبيح و لا يهتك الستر، فلاظهار كفر ان لهذه النعمه، قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-
:«المستتر بالحسنه تعدل سبعين حسنه، و المذيع بالسيئه مخذول، و المستتر بها مغفور له». و قال الصادق -عليه السلام-: «من جاءنا
يلتمس الفقه و القرآن و تفسيره فدعوه و من جاءنا يبدى عوره قد سترها الله فنحوه».

و سادسها- ان يكون الآتى بالصغيره عالما يقتدى به الناس، فإذا فعله بحضره الناس او بحيث اطلعوا عليه، كبر ذنبه، و ذلك كلبه
الذهب و الابريسم، و أخذه مال الشبهه، و إطلاقه اللسان فى اعراض الناس، و نحو ذلك. فهذه ذنوب يقتدى العالم فيها و يتبع
عليها، فيموت و يبقى شره مستطيرا فى العالم، فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه، و فى الخبر: «من سن سنه سيئه فعليه و زرها و
وزر من عمل بها لا- ينقص من اوزارهم شىء» قال الله -تعالى- وَ نَكُتِبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَارُهُمْ (١) و الآثار: ما يلحق الأعمال بعد
انقضاء العمل. فعلى العالم وظيفتان:

-أحدهما- ترك الذنب، و الأخرى- اخفاؤه، و كما تتضاعف اوزار العالم على السيئات إذا اتبع فيها، فكذلك يتضاعف ثوابه على
الحسنات إذا اتبع.

فصل (شروط كمال التوبه)

يشترط فى تمام التوبه و كمالها بعد تدارك كل معصيه بما مر: من طول الندم، و قضاء العبادات، و الخروج عن مظالم العباد، و
طول البكاء و الحزن و الحسره، و اسكاب الدموع، و تقليل الأكل، و ارتياض النفس، ليدوب

ص: ٧٨

عن بدنه كل لحم نبت من الأغذية المحرمة و المشتبهه،قال أمير المؤمنين (ع) لمن قال بحضرته:استغفر الله:«ثكلتك أمك!أ تدرى ما الاستغفار؟ان الاستغفار درجه العليين،و هو اسم واقع على سته معان: اولها:الندم على ما مضى، و الثانى:العزم على ترك العود عليه ابدا، و الثالث:ان تؤدى إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله امس ليس عليك تبعه، و الرابع:ان تعمد الى كل فريضه عليك ضيعتها تؤدى حقها، و الخامس:ان تعمد إلى اللحم الذى نبت على السحت فتذيبه بالاحزان حتى يلصق الجلد بالعظم و ينشأ منهما لحم جديد، و السادس:ان تذيب الجسم الم الطاعه كما أذقته حلاوه المعصيه فعند ذلك تقول:استغفر الله».

فصل (هل يصح التبعيض فى التوبه)

اعلم ان التوبه عن بعض الذنوب دون بعض ممكن و يصح،بشرط الا تكون الذنوب التى يتوب عنها مخالفه بالنوع للذنوب التى لا يتوب عنها، كأن يتوب عن الكبائر دون الصغائر،او عن القتل و الظلم و مظالم العباد دون بعض حقوق الله،أو عن شرب الخمر دون الزنا او بالعكس،او عن شرب الخمر دون أكل أموال الناس بالباطل خيانه و تليسا او غصبا او قهرا،او عن بعض الصغائر دون بعض الكبائر.كالذى يتوب عن الغيبه مع اصراره على شرب الخمر،و الدليل على إمكان ذلك و صحته:ان العبد إذا علم ان الكبائر أعظم اثما عند الله و اجلب لسخط الله و مقته و الصغائر أقرب إلى تطرق العفو إليها،فلا يبعد ان يتوب عن الأعظم دون الأصغر،و كذا اذا تصور ان بعض الكبائر أشد و اغلظ عند الله من بعض،فلا يبعد ان يتوب عن الأغلظ دون الأخف،و قد تكون ضراوه أحد بنوع معصيه

شديده، فلا يقدر على الصبر عنها، و تكون ضراوته بنوع آخر منها أقل، فيمكنه الترك بسهولة، فيتوب عنه دون الأول، و ان كان الأول اغلظ و أشد اثمًا، كالذى شهوته بالخمير أشد من شهوته بالغيبه. فيترك الغيبه و يتوب عنها دون الخمر، فالتوبه عن بعض المعاصى دون بعض مع اختلافهما نوعا بأى نحو كان ممكن و صحيح، و معها يندفع عنه اثم ما تاب عنه، و يكتب عليه اثم ما لم يتب عنه، بل ربما كان أكثر ما وقع من التوبه من هذا القبيل، إذ كثر التائبون فى الاعصار الخاليه و القرون الماضيه، و لم يكن أحد منهم معصوما، فيكون كل منهم جازما بأنه يصدر عنه معصيه البته. و يدل على الصحه قوله -عليه السلام-: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» حيث لم يقل: التائب من الذنوب. نعم التوبه عن بعض الذنوب دون بعض مع تماثلهما غير صحيح و غير معقول، لاستوائهما فى حق الشهوه و حق التعرض لسخط الله، فلا معنى للتوبه عن أخذ الخبز الحرام، أو عن أخذ الدرهم الحرام دون الدينار الحرام أو عن ترك صلاه الظهر دون العصر، إذ لو كان ذلك صحيحا لصح أن يتوب عن أخذ هذا الخبز دون ذلك الخبز، أو عن أخذ هذا الدرهم دون ذلك الدرهم... و هكذا. و الحاصل: ان التوبه عن بعض الذنوب دون بعض مع تفاوتهما فى العقاب و اقتضاء الشهوه صحيح، و مع تماثلهما فيهما غير معقول.

و من العلماء من قال: إن التوبه عن البعض دون البعض لا تصح مطلقا، و استدل على ذلك بأن التوبه عباره عن الندم، و إنما يندم على السرقة-مثلا- لكونها معصيه لا لكونها سرقة، و لا يعقل أن يندم عليها دون الزنا ان كان توجهه لأجل المعصيه، اذ العله شامله لهما، لان من يتوجع على قتل ولده بالسيف يتوجع على قتله بالسكين، لان التوجع هو بفوات المحبوب، سواء كان بالسيف او بالسكين، و كذلك توجع التائب انما هو لفوات المحبوب

بالمعصيه،سواء عصى بالسرقه أو بالزنا،و جوابه قد ظهر مما ذكرناه.

فصل (أقسام التائبين)

التائبون بين من سكت نفسه عن الشروع إلى الذنوب فلا يحوم حومها،و بين من بقى فى نفسه الشروع إليها و الرغبه فيها و هو يجاهدها و يمنعها:

و الأول بين من سكون النزوع و بطلانه فيه لأجل قوه اليقين و صدق المجاهده، و من سكونه و انقطاعه بفتور فى نفس الشهوه فقط!و الأول من الأول أفضل من الثانى،و الثانى منه أدون من الثانى،و الوجه ظاهر.و أيضا التائبون بين من نسى الذنب من دون اشتغال بالتفكر فيه،و بين من جعله نصب عينيه و لا يزال يتفكر فيه و يحترق ندما عليه.و لا ريب فى أنّ التذكر و الاحتراق بالنظر إلى المبتدى و من يخاف عليه العود أفضل،لأنه يصدده عنه،و النسيان بالنظر إلى المنتهى السالك و الواصل إلى مرتبه الحب و الانس الواثق من نفسه انه لا- يعود أفضل،لأنه شغل مانع عن سلوك الطريق،و حاجب من الحضور بلا فائده.و لا ينافيه بكاء الأنبياء و تناجيهم من الذنوب،لانهم قد ينزلون فى أفعالهم و أفعالهم إلى الدرجات الاثقه بالامه،فانهم بعثوا لارشادهم،فعليهم التلبس بما ينتفع الأمه بمشاهدته،و إن كان نازلا عن ذروه مقامهم.و لذا قال رسول الله-صلّى الله عليه و آله-:«أما إني لا أنى، و لكن انسى لأشعر»(١).و لا تعجب من هذا،فان الأمم فى كنف شفقه الأنبياء كالصبيان فى كنف شفقه الآباء،و كالمواشى فى كنف الرعاه،و الاب إذا أراد أن يستنطق ولده الصغير ينزل إلى درجه نطق الصبى،و الراعى

ص: ٨١

لشاه أو طائر يصوت به رغاء أو صفيرا شبيها بالبيمه و الطائر، تلتظفا في تعليمه.

فصل (مراتب التوبه)

اعلم أن التائب إما يتوب عن المعاصي كلها و يستقيم على التوبه إلى آخر عمره، فيتدارك ما فرط، و لا- يعود إلى ذنوبه، و لا يصدر عنه معصيه إلا- الزلاّت التي لا- يخلو عنها غير المعصومين، و هذه التوبه هي التوبه النصوح، و النفس التي صاحبها هي النفس المطمئنه التي ترجع إلى ربها راضيه مرضيه، أو يتوب عن كبائر المعاصي و الفواحش و يستقيم على أمهات الطاعات، إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تصدر عنه في مجارى أحواله غفله و سهوه و هفوه، لا عن محض العمد و تجريد القصد، و إذا أقدم على ذنب لا-م نفسه و ندم و تأسف و جدد عزمه على ألا يعود إلى مثله، و يتشمر للاحتراز عن أسبابه التي تؤدي إليه، و النفس التي هذه مرتبتها هي النفس اللوامه التي خيرها يغلب على شرها، و لها حسن الوعد من الله- تعالى- بقوله:

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

(١)

و إلى مثلها الإشارة بقوله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آله-: «خياركم كل مفتن تواب». و في خبر آخر: «المؤمن كالسنبله، يفىء احيانا و يميل احيانا».

و في خبر آخر: «لا بد للمؤمن من ذنب يأتيه الفينه بعد الفينه» (٢): أى

ص: ٨٢

١-١ (١) النجم، الآية: ٣٢.

٢-٢ (٢) صححنا النبويات الثلاث على احياء العلوم: ٤-٣٩.

الحين بعد الحين. و كل ذلك شاهد صدق على ان هذا القدر من الذنوب لا ينقض التوبه و لا يلحق صاحبه بدرجة المصرين، و من يؤيس مثل هذا عن النجاه و وصوله إلى درجة التائبين فهو ناقص، و مثله مثل الطيب الذى يؤيس الصحيح من دوام الصحه بما يتناوله من الفواكه مره أو مرتين، و مثل الفقيه الذى يؤيس المتفقه عن نيل درجة الفقهاء بفتوره عن التكرار فى أوقات نادره. و لا ريب فى نقصانه، فالعالم حق العالم هو الذى لا يؤيس الخلق من درجات السعادات بما يتفق لهم من الفترات و مقارفه السيئات المختطفات، إذ أمثال الفترات و ما يصدر عن السهو و الغفلات لا يفسد النفس و لا يبطلها بحيث لا يقبل الإصلاح، أو يتوب و يستمر على الاستقامه مده ثم تغلبه الشهوه فى بعض الذنوب، فيقدم عليه عمدا و قصدا، لعجزه عن قهر الشهوه و قمعها، إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات، و تارك لأكثر الذنوب مع القدره و الشهوه، و إنما قهره بعض الشهوات بحيث يغفل عند هيجانها و يرتكب مقتضاها من دون مجاهده و ندامه، و عند قضاء هذه الشهوه و الفراغ عنها يتندم، و يقول سأتوب عنها، لكنه يسول نفسه و يسوف توبته يوما بعد يوم، و النفس التى هذه درجتها هى التى تسمى النفس المسوله المسئول صاحبها، و إليها الإشارة بقوله - تعالى - :-

وَ آخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا

(١)

فنجاتها من حيث مواظبته على الطاعات و كراهته لما يتعاطاه مرجو، فعسى الله أن يتوب عليها، و لكن يخاف عليها من حيث تسويقها و تأخيرها،

ص: ٨٣

(١ - ١) التوبه، الآية: ١٠٣.

فربما اختطفها الموت قبل التوبه، ويقع أمرها في المشيئه، فيدخل في زمره السعداء، أو يسلك في سلك الأشقياء، أو يتوب و يجرى مده على الاستقامه، ثم يعود إلى الذنوب عمدا و قصدا، من غير أن يحدث نفسه بالتوبه، و من غير أن يتأسف و يتندم، بل ينهمك انهماك الغافل في الذنوب و اتباع الشهوات و هذا معدود من المصرين، و نفسه محسوبه من النفوس الاماره بالسوء الفراره من الخير، و مثله إن مات على التوحيد و ختم له بالحسنى و غلبت طاعاته على سيئاته كان من أهل الجنه، و إن ختم له بالسوء كان من أهل النار، و إن مات على التوحيد و لكن ترجحت سيئاته على حسناته فأمره إلى الله، و لعله يعذب في النار مده بقدر زياده سيئاته على حسناته، ثم يخلص منها بعميم لطفه.

فصل (عدم الثقة بالاستقامه لا يمنع من التوبه)

اعلم أن من تاب و لا- يثق من نفسه الاستقامه على التوبه فلا ينبغي أن يمنعه ذلك عن التوبه، علما منه أنه لا فائده فيه. فان ذلك من غرور الشيطان، و من أين له هذا العلم، فلعله يموت تائبا قبل أن يعود إلى الذنب.

و أما الخوف من العود، فليتدار كه بتجريد القصد و صدق العزم، فان و فى به فقد نال مطلبه، و إلا فقد غفرت ذنوبه السابقه كلها و تخلص منها، و ليس عليه إلا هذا الذنب الذى أحدثه الآن. و هذا من الفوائد العظيمه و الأرباح الجسيمه، فلا يمنعك خوف العود من التوبه، فانك من التوبه أبدا بين إحدى الحسينين:- إحداهما- العظمى: و هى غفران الذنوب السابقه و عدم العود إلى ذنبه فى الاستقبال. - و ثانيهما- و هى الصغرى: غفران الذنوب الماضيه، و إن لم يمنع العود إلى الذنب فى المستقبل. ثم إذا عاد إلى

الذنب ينبغي أن يتوب عنه دفعه، و يتبعه بحسنه لتمحوها، فيكون ممن خلط عملا صالحا و آخر سيئا. و الحسنات المكفره للذنوب إما متعلقه بالقلب:

و هي الندم، و التضرع إلى الله، و التذلل له، و اضمار الخير للمسلمين، و العزم على الطاعات، أو باللسان: و هي الاعتراف بالظلم و الاساءه، و كثره الاستغفار، أو بالجوارح: و هي أنواع الطاعات و الصدقات. و ينبغي ملاحظه المناسبه بين السيئه التي صدرت عنه و الحسنه التي يتبعها لتمحوها. و في الخبر:

ان الذنب إذا اتبع بثمانيه اعمال كان العفو عنه مرجوا: أربعة من اعمال القلوب، و هي: التوبه أو العزم على التوبه، و حب الإقلاع عن الذنب، و تخوف العقاب عليه، و رجاء المغفره، و أربعة من اعمال الجوارح و هي: أن تصلى عقب الذنب ركعتين، ثم تستغفر الله - تعالى - بعدهما سبعين مره و تقول سبحان الله العظيم و بحمده مائه مره، ثم تتصدق بصدقه، ثم تصوم يوما. و في بعض الأخبار: تسبغ الوضوء و تدخل المسجد و تصلى ركعتين، و في بعضها: تصلى أربع ركعات. و لا تظن أن الاستغفار باللسان بدون حل عقده الإصرار لا فائده فيه أصلا، بل هو توبه الكذابين، لما ورد من: أن المستغفر من الذنب و هو مصر عليه كالمستهزئ بآيات الله، لأن الاستغفار الذي هو توبه الكذابين و لا فائده فيه أصلا هو الاستغفار بمجرد اللسان و بحكم العاده و على سبيل الغفله، أى ما يكون مجرد حركه اللسان من دون مدخله للقلب، كما إذا سمع شيئا مخوفا، فيقول على الغفله.

استغفر الله، أو نعوذ بالله، من غير شركه للقلب فيه و تأثره منه، و أما إذا انضاف إليه تضرع القلب و ابتهاله في سؤال المغفره عن صدق إرادته و خلوص رغبته و ميل قلبى إلى انقلاعه عن هذا الذنب فهي حسنه في نفسها، و ان علم أن نفسه الاماره ستعود إلى هذا الذنب فتصلح هذه الحسنه لأن يدفع بها السيئه،

فالاستغفار بالقلب و ان خلا عن حل عقده الإصرار لا يخلو عن الفائدة، و ليس وجوده كعدمه. و قد عرف أرباب القلوب بنور البصيره معرفه قطعيه يقينه لا يعتريها ريب و شبهه صدق قوله-تعالى:-

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

(١)

و لذا جزموا و قطعوا بأنه لا تخلو ذره من الخير عن أثر كما لا تخلو شعيره تطرح فى الميزان عن أثر، و لو كانت كل شعيره خاليه عن اثر لكان لا- يرجح الميزان باجتماع الشعيرات، فميزان الحسنات يترجح بذرات الخيرات الى أن يثقل فتسل كفه السيئات، فإياك و ان تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتيها، و تستحق ذرات المعاصي فلا تنقيها، كالمراه الخرفاء تكسل عن الغزل تعلقا بأنها لا تقدر فى كل ساعه الا على خيط واحد، و أى غنى يحصل منه، و ما وقع ذلك فى الثياب، و لا تدرى أن ثياب الدنيا اجتمعت خيطا خيطا، و ان اجسام العالم مع اتساع أقطاره اجتمعت ذره ذره، و ربما ترتب على عمل قليل ثواب جليل، فلا ينبغي تحقير شىء من الطاعات. قال الصادق عليه السلام:- «إن الله- تعالى- خبا ثلاثا فى ثلاث: رضاه فى طاعته، فلا تحقروا منها شيئا فلعل رضاه فيه. و غضبه فى معاصيه، فلا- تحقروا شيئا فلعل غضبه فيه. و خبا ولايته فى عباده، فلا تحقروا منهم أحدا فلعله ولى الله». فإذا الاستغفار بالقلب حسنه لا يضيع أصلا، بل ربما قيل:

الاستغفار بمجرد اللسان أيضا حسنه، إذ حركه اللسان بها غفله خير من السكوت عنه، فيظهر فضله بالنظر إلى السكوت عنه، و إن كان نقصا بالإضافة

ص: ٨٦

إلى عمل القلب، فينبغي ألا تترك حركه اللسان بالاستغفار، و يجتهد فى اضافه حركه القلب إليها، و يتضرع إلى الله أن يشرك القلب مع اللسان فى اعتياد الخير.

فصل (علاج الإصرار على الذنوب)

اعلم أن الطريق إلى تحصيل التوبه، و العلاج لحل عقده الإصرار على الذنوب: أن يتذكر ما ورد فى فصلها- كما مر- و يتذكر قبح الذنوب و شده العقوبه عليها، و ما ورد فى الكتاب و السنه من ذم المذنبين و العاصين، و يتأمل فى حكايات الأنبياء و أكابر العباد، و ما جرى عليهم من المصائب الدنيويه، بسبب تركهم الأولى و ارتكابهم بعض صغائر المعاصى، و أن يعلم أن كل ما يصيب العبد فى الدنيا من العقوبه و المصائب فهو بسبب معصيته- كما دل عليه الأخبار الكثيره- و يتذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب: كالخمر، و الزنا، و السرقة، و القتل، و الكبر، و الحسد، و الكذب، و الغيبه، و أخذ المال الحرام... و غير ذلك من آحاد المعاصى مما لا يمكن حصره، ثم يتذكر ضعف نفسه و عجزها عن احتمال عذاب الآخره و عقوبه الدنيا، و يتذكر خساسة الدنيا و شرف الآخره، و قرب الموت و لذه المناجاه مع ترك الذنوب، و لا يغتر بعدم الأخذ الحالى، إذ لعله كان من الإملاء و الاستدراج. فمن تأمل فى جميع ذلك و علم ذلك على سبيل التحقيق انبعثت نفسه للتوبه، إذ لو لم ينزعج إلى التوبه بعد ذلك، فهو إما معتوه احمق أو غير معتقد بالمعاد، و ينبغى أن يجتهد فى قلع أسباب الإصرار من قلبه! اعنى الغرور، و حب الدنيا، و حب الجاه، و طول الأمل... و غير ذلك.

إشاره

اعلم أن الإِنَابَة هو الرجوع عن كل شيء مما سوى الله، والإقبال على الله-تعالى-بالسر و القول و الفعل، حتى يكون دائما في فكره و ذكره و طاعته، فهو غايه درجات التوبه و أقصى مراتبها، اذ التوبه هو الرجوع عن الذنب إلى الله. و الإِنَابَة هو الرجوع عن المباحات أيضا إليه-سبحانه-، فهو من المقامات العاليه و المنازل الساميه. قال الله-سبحانه-:-

وَ أَنْيَبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ

(١)

و قال -سبحانه-: وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (٢). و قال:

وَ أَرْزَلْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، هَذَا مَا تُوَعَّدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ، لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ

(٣)

و انابه العبد تتم بثلاثة أمور:

الأول- أن يتوجه إليه بشرائحه باطنه حتى يستغرق قلبه في فكره.

الثاني- ألا يكون خاليا عن ذكره و ذكر نعمه و مواهبه و ذكر أهل حبه و تقربه.

الثالث- أن يواظب على طاعاته و عباداته مع خلوص النيه.

ص: ٨٨

١-١ (١) الزمر، الآية: ٥٤.

١٣-٢ (٢) المؤمن، الآية: ١٣.

٣-٣ (٣) ق، الآية: ٣١-٣٥.

اشاره

[تذنيب]-اعلم أن المحاسبه و المراقبه قريبه من التوبه فى ضدتيهما من وجه الإصرار على الذنوب. و مثلها فى كونهما من ثمرات الخوف و الحب و تعلقهما بقوتى الشهوه و الغضب و كونهما من فضائلها، فنحن نشير هنا إلى ما يتعلق بهما من بيان حقيقتهما و فضيلتهما و الأعمال التى يتوقف تماميتها عليهما فى فصول.

فصل (المعنى الظاهر للمحاسبه و المراقبه)

[المحاسبه]: أن يعين فى كل يوم و ليله وقتا يحاسب فيه نفسه بموازنه طاعاته و معاصيه، ليعاتب نفسه، و يقهرها لو وجدها فى هذا اليوم و الليله مقصره فى طاعه واجبه، أو مرتكبه لمعصيه، و يشكر الله -سبحانه- لو أتت بجميع الواجبات و لم يصدر منها معصيه، و يزيد الشكر لو صدر منها شىء من الخيرات و الطاعات المندوبه.

[و المراقبه]: أن يلاحظ ظاهره و باطنه دائما، حتى لا يقدم على شىء من المعاصي، و لا يترك شيئا من الواجبات ليتوجه عليه اللوم و الندامه وقت المحاسبه. هذا هو المعنى الظاهر للمحاسبه و المراقبه، و يأتى اعتبار أمور و اعمال آخر فيه عرفا.

فصل (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا)

اعلم ان الكتاب و السنه و إجماع الأمه داله على ثبوت المحاسبه يوم القيامه، و حصول التدقيق و المناقشه فى الحساب، و المطالبه بمثاقيل

الذر من الأعمال و الخطرات و اللحظات، قال الله - سبحانه -:

وَ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَ كَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

(١)

و قال: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٢). و وَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (٣).

و قال: يَوْمَئِذٍ يَصِيدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٤). و قال: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَ مَّا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا (٥). و قال: ثُمَّ تُوفَّى

ص : ٩٠

١ - ١) الأنبياء، الآية: ٤٧.

٢ - ٢) المجادلة، الآية: ٦.

٣ - ٣) الكهف، الآية: ٥٠.

٤ - ٤) الزلزال، الآية: ٦-٨.

٥ - ٥) آل عمران، الآية: ٣٠.

كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(١)

و قال:

فَو رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(٢)

و قال رسول الله -صلى الله عليه وآله-: «ما منكم من أحد الا و يسأله رب العالمين، ليس بينه و بينه حجاب و لا ترجمان». و ورد بطرق متعددة:

ان كل أحد فى يوم القيامة لا يرفع قدما عن قدم حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، و عن جسده فيما أبلاه، و عن ماله من اين اكتسبه و فى انفقته.

و الآيات و الأخبار الواردة فى محاسبه الأعمال و السؤال عن القليل و الكثير و النقيير و القطمير أكثر من أن تحصى، و بإزائها اخبار داله على الأمر بالمحاسبه و المراقبه فى الدنيا، و الترغيب عليها، و على كونها سببا للنجاه و الخلاص عن حساب الآخرة، و خطره و مناقشته. فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب، و طالبها فى الأنفاس و الحركات، و حاسبها فى الخطرات و اللحظات، و وزن بميزان الشرع أعماله و أقواله: خفّ فى القيامة حسابه و حضر عند السؤال جوابه، و حسن منقلبه و مآبه. و من لم يحاسب نفسه:

دامت حسراته، و طالت فى عرصات القيامة و قفاته، و قادتته إلى الخزى سيئاته، قال الله -سبحانه-:

وَ لَتُنظَّرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

(٣)

و المراد بهذا النظر: المحاسبه على الأعمال. و قال رسول الله -صلى الله عليه وآله-: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، و زنوها قبل أن توزنوا».

و قال الصادق (ع): «إذا أراد أحدكم ألا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه فليأس

١-١) البقره، الآيه: ٢٨١، آل عمران، الآيه: ١٦١.

٢-٢) الحجر، الآيه: ٩٢.

٣-٣) الحشر، الآيه: ١٨.

من الناس كلهم، ولا يكون له رجاء إلا من عند الله-تعالى-، فإذا علم الله-تعالى- ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إلا أعطاه، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها، فإن للقيامه خمسين موقفاً، كل موقف مقام ألف سنة.

ثم تلا:

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

(١)

و تفريع المحاسبه على الأمر بالأس عن الناس و الرجاء من الله، يدل على أن الإنسان إنما يرجو الناس من دون الله في عامه أمره و هو غافل عن ذلك، و أنّ عامه المحاسبات إنما ترجع إلى ذلك، و ذكر الوقوف في مواقف يوم القيامة على الأمر بمحاسبه النفس يدل على أن الوقفات هناك إنما تكون للمحاسبات، فمن حاسب نفسه في الدنيا يوماً فيوماً لم يحتج إلى تلك الوقفات في ذلك اليوم، و قال (ع): «لو لم يكن للحساب مهول إلا- حياء العرض على الله-تعالى-، و فضيحه هتك الستر على المخفيات، لحقّ للمرء الا- يهبط من رءوس الجبال، و لا يأوى إلى عمران، و لا يأكل، و لا يشرب، و لا ينام، إلا عن اضطرار متصل بالتلف، و مثل ذلك يفعل من يرى القيامه بأهوالها و شدائدها قائمه في كل نفس، و يعاين بالقلب الوقوف بين يدي الجبار، حينئذ يأخذ نفسه بالمحاسبه، كانه إلى عرصاتها مدعو و في غمراتها مسؤل، قال الله-تعالى-:

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَ كَفَىٰ بِنَاسٍ حَاسِبِينَ

(٢)

(٣).

و قال الكاظم-عليه السلام-: «ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل

ص: ٩٢

١-١) المعارج، الآية: ٤.

٢-٢) الأنبياء، الآية: ٤٧.

٣-٣) صححنا الحديث على مصباح الشريعة: باب ٨٥، ص ١٨٦.

يوم، فان عمل حسنه استزاد الله-تعالى-، و ان عمل سيئه استغفر الله منها و تاب إليه». و في بعض الأخبار: ينبغي ان يكون للعاقل أربع ساعات: ساعه يحاسب فيها نفسه...

فصل (مقامات مرابطه العقل للنفس)

اعلم ان العقل بمنزله تاجر في طريق الآخرة، و رأس ماله العمر، و قد استعان في تجارته هذه بالنفس، فهي بمنزله شريكه او غلامه الذي يتجر في ماله، و ربح هذه التجاره تحصيل الأخلاق الفاضله و الأعمال الصالحه الموصله إلى نعيم الأبد و سعادته السرمده. و خسرتها المعاصي و السيئات المؤديه الى العذاب المقيم في دركات الجحيم، أو نقول: رأس مال العبد في دينه الفرائض، و ربحه النوافل و الفضائل، و خسارته المعاصي، و موسم هذه التجاره مده العمر، و كما ان التاجر يشارط شريكه أولاً، و يراقبه ثانياً، و يحاسبه ثالثاً، و إن قصر في التجاره-بالخيانه و الخسران و تضييع رأس المال- يعاقبه و يعاقبه و يأخذ منه الغرامه، كذلك العقل يحتاج في مشاركته النفس إلى ان يرتكب هذه الأعمال، و مجموع هذه الأعمال يسمى ب(المحاسبه و المراقبه) تسميه الكل باسم بعض أجزائه، و قد يسمى (مربطه) أيضاً.

فأول الأعمال في المرابطه (المشارطه):

و هي أن يشارط النفس و يأخذ منها العهد و الميثاق في كل يوم و ليله مره ألا يرتكب المعاصي، و لا يصدر منها شيء يوجب سخط الله. و لا- يقصر في شيء من الطاعات الواجبه، و لا يترك ما تيسر له من الخيرات و النوافل. و الأولى أن يكون ذلك بعد الفراغ عن فريضه الصبح و تعقيباتها، فيخاطب النفس و يقول لها: يا نفس! مالي بضاعه سوى العمر، و مهما فني فني رأس المال. و وقع اليأس عن التجاره

و طلب الريح، و هذا اليوم الجديد، و قد أمهلنى الله فيه بعظيم لطفه، و لو توفانى لكنت أتمنى أن يرجعنى إلى الدنيا يوماً واحداً لأعمل صالحاً، فأحسبى أنك توفيت ثم رددت، فأياك أن تضيعى هذا اليوم، فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهره نفسه لا عوض لها، يمكن أن يشتري بها كنزاً من الكنوز لا- يتناهى نعيمها أبداً. و يتذكر ما ورد فى بعض الأخبار: من أن كل عبد خلقت له بإزاء كل يوم و ليلة من عمره أربع و عشرون خزانه مصفوفه فإذا مات تفتح له هذه الخزائن، و يشاهد كل واحد منها و يدخلها، فإذا فتحت له خزانه خلقت بإزاء الساعة التى أطاع الله فيها، يراها مملوه نورا من حسناته التى عملها فى تلك الساعة، فينالها من الفرح و الاستبشار بمشاهده تلك الأنوار التى هى وسائل عند الملك الجبار ما لو وزع على أهل النار لأدهشهم ذلك الفرح عن الإحساس بألم النار، و إذا فتحت له خزانه خلقت بإزاء الساعة التى عصى الله فيها، يراها سوداء مظلمه يفوح ننتها و يتغشى ظلامها، فينالها من الهول و الفزع ما لو قسم على أهل الجنة لينغص عليهم نعيمها، فإذا فتحت له خزانه بإزاء الساعة التى نام فيها أو غفل أو اشتغل بشيء من مباحات الدنيا، لم يشاهد فيها ما يسره و لا ما يسوؤه، و هكذا يعرض عليه بعدد ساعات عمره الخزائن، و عند ذلك يتحسر العبد على اهماله و تقصيره، و يناله من الغبن ما لا- يمكن وصفه، و بعد هذا التذكر يخاطب نفسه و يقول: اجتهدى اليوم فى أن تعميرى خزائنك، و لا تدعيها فارغه عن كنوزك التى هى أسباب ملكك و لا تركنى إلى الكسل و البطالة فيفوتك من درجات العليين ما يدركه غيرك فتدركك الحسره و الغبن يوم القيامة إن دخلت الجنة، إذ ألم الغبن و الحسره و انحطاط الدرجة مع وجود ما فوقها من الدرجات الغير المتناهيه التى نال اليها أبناء نوعك مما لا يطاق، ثم يستأنف لها وصيه فى اعضائه السبعه:

أعنى العين، والأذن، واللسان، والفرج، والبطن، واليد، والرجل، و يسلمها إليها، لأنها رعايا خادمه لها في التجاره، و لا يتم اعمال هذه التجاره إلا بها، فيوصيها بحفظ هذه الأعضاء عن المعاصى التى تصدر عنها، و باعمال كل منها فيما خلق لأجله، ثم يوصيها بالاشتغال بوظائف الطاعات التى تتكرر عليه فى اليوم و الليله، بالنوافل و الخيرات التى تقدر عليها، و هذه شروط يفتقر إليها كل يوم، لكن إذا اعتادت النفس بتكرار المشارطه و المراقبه بالعمل بها و الوفاء بحقها استغنى عن المشارطه فيها، و إن اعتادت بالعمل فى بعضها لم تكن حاجه إلى المشارطه فيه، و بقيت الحاجه إليها فى الباقي، و كل من يشتغل بشيء من اعمال الدنيا: من ولايه، أو تجاره، أو تدريس أو أمثال ذلك: لا- يخلو كل يوم منه من مهم جديد، و واقعه حادثه لها حكم جديد، و لله فيها حق، فعليه أن يحدد الاشرط على نفسه بالاستقامه عليها و الانقياد للحق فى مجاريها، و ينبغى ان يوصيها بالتدبر فى عاقبه كل امر يرتكبه فى هذا اليوم و الليله. و هذه الوصيه عمده الوصايا و رأسها، و قد روى: «أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه و آله- و قال: يا رسول الله اوصنى، فقال له: فهل أنت مستوص إن أنا اوصيتك؟- حتى قال له ذلك ثلاثاً، و فى كلها يقول الرجل: نعم يا رسول الله!- فقال له رسول الله (ص):

إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك راشداً فامضه، و إن يك غيا فانته» و يظهر من هذا الخبر: أن التأمل فى عاقبه كل امر أعظم ما يحصل به النجاه فينبغى ان يؤكد العهد و الميثاق فى ذلك على النفس و يحذرهما عن الإهمال، و يعظها كما يوعظ العبد للتمرد الآبق، فإن النفس بالطبع متمرده عن الطاعات، مستعصيه عن العبوديه، و لكن الوعظ و التأديب يؤثر فيها، (و ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين) فهذا و ما يجرى مجراه هو المشارطه،

و ثانيها (المراقبه):

و هو ان يراقب نفسه عند الخوض فى الاعمال، فيلاحظها بالعين الكائنه، فانها إن تركت طغت و فسدت، ثم يراقب الله فى كل حركه و سكون، بأن يعلم ان الله-تعالى-مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على اعمال العباد، قائم على كل نفس بما كسبت، و ان سر القلب فى حقه مكشوف، كما ان ظاهر البشره للخلق مكشوف، بل أشد من ذلك، قال الله-سبحانه-:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

(١)

و قال: أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى؟ (٢).

و قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-: «الإحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك». و فى الحديث القدسى: «إنما يسكن جنات عدن، الذين إذا هموا بالمعاصى ذكروا عظمتى فراقبوني، و الذين افحنت أصلابهم من خشيتى، و عزتى و جلالى! إنى لأهم بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى أهل الجوع و العطش من مخافتى صرفت عنهم العذاب».

و حكى: «ان زليخا لما خلت بيوسف، فقامت و غطت وجه صنمها، فقال يوسف. مالك؟ أ تستحيين من مراقبه جماد و لا استحيين من مراقبه الملك الجبار؟!». و هذه المعرفه-اعنى معرفه اطلاع الله على العباد و أعمالهم و سرائرهم و كونه رقيباً عليهم-إذا صارت يقيناً-أى خلت عن الشك-ثم استولت على القلب سخرت القلب و قهرته على مراعاة جانب الرقيب و صرفت الهمة إليه، و الموقنون بهذه المعرفه مراقبتهم على درجتين: -إحداهما-

ص: ٩٤

١-١ (١) النساء، الآية: ١.

١٤-٢ (٢) العلق، الآية: ١٤.

مراقبه المقربين، و هي مراقبه التعظيم و الاجلال، و هي أن يصير القلب مستغرقا بملاحظه الجلال،، و منكسرا تحت الهيئه، فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى الغير، و هذا هو الذى صار همه هما واحدا، و كفاه الله سائر الهموم،- و اخراهما-مراقبه الورعين من أصحاب اليمين، و هم قوم غلب عليهم يقين اطلاع الله على ظهورهم و بواطنهم، و لكن لا تدهشهم ملاحظه الجلال و الجمال، بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال متسعه للالتفات إلى الأحوال و الاعمال و المراقبه فيها، و غلب عليهم الحياء من الله، فلا يقدمون و لا- يجمعون إلا- بعد الثبت و يمتنعون عن كل ما يفتضحون به فى القيامه، فانهم يرون الله مطلعا عليهم، فلا يحتاجون إلى انتظار القيامه. ثم ينبغى للعبد ألا يغفل عن مراقبه نفسه و التضييق عليها فى لحظه من حركاتها و سكناتها و خطراتها و أفعالها.

و حالاله-ته لا- تخلو عن ثلاثه:لأنه إما أن تكون فى طاعه، أو معصيه، أو مباح.فمراقبته فى الطاعه،بالقربه،و الإخلاص،و الحضور،و الاكمال، و حراستها عن الآفات،و مراعاة الأدب. و مراقبته فى المعصيه:بالتوبه، و الندم،و الإقلاع،و الحياء،و الاشتغال بالتكفير. و مراقبته فى المباح:

بمراعاة الادب،بأن يأكل بعد التسميه،و غسل اليدين،و سائر الآداب المقرره فى الشرع للأكل،و يقعد مستقبل القبله،و ينام بعد الوضوء على اليد اليمنى مستقبل القبله،و بالصبر عند ابتلائه بليه و مصيبه،و بالشكر عند كل نعمه،و يتذكر شهود المنعم و حضوره،و يكف النفس عن الغضب و سوء الخلق عند حدوث أمر تميل النفس عنده إلى الغضب و التضجر و التكلم بما لا يحسن من الأقوال،فان لكل واحد من أفعاله و أقواله حدودا لا بد من مراعاتها بدوام المراقبه،و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه،و ينبغى ألا

يخلو عند اشتغاله بالمباحات عن عمل هو الأفضل، كالذكر و الفكر و تخلص النيه، فان الطعام الذى يتناوله من عجائب صنع الله، فلو تفكر فيه و تدبر فى فوائده و حكمه و ما فيه من غرائب قدره الله لكان ذلك أفضل من كثير من اعمال الجوارح، و الناس عند الأكل على أقسام: (قسم) ينظرون فيه بعين التبصر و الاعتبار، فينظرون فى عجائب صنعته و كيفية ارتباط قوام الحيوانات به، و كيفية تقدير الله لأسبابها و خلق الشهوه الباعثه عليها و خلق الآلات المسخره للشهوه و أمثال ذلك، و هؤلاء هم أولو الألباب. (و قسم) ينظرون فيه بعين المقت و الكراهه، و يلاحظون وجه الاضطرار إليها، و يتمنون الاستغناء عنه، و عدم كونهم مقهورين مسخرين بشهوته، و هؤلاء هم الزهاد. (و قسم) يرون فيه خالته، و يشاهدون فى الصنع الصانع، و يترقون منه إلى صفات الخالق، من حيث إن كل معلول اثر من العله، و رشحه من رشحات ذاته و صفاته، فمشاهدته تذكر العله، بل التأمل يرشدك إلى أن دلالة كل ذره ترى من ذرات العالم على ربك و خالقك و ايجابها لحضوره عندك و ظهوره لديك و توجهه إليك و قربه منك أشد و أقوى من دلالة مشاهدتك بدن زيد و صورته و حركاته و سكناته على وجوده و حضوره عندك، و سر ذلك ظاهر واضح. و هؤلاء المشاهدون الصانع فى كل مصنوع و الخالق فى كل مخلوق، هم العرفاء المحبون، اذ المحب إذا رأى صنعه حبيبه و تصنيفه و آثاره و ما ينتسب إليه اشتغل قلبه بالمحجوب، و كل ما يتردد العبد فيه و ينظر اليه من الموجودات هو صنع الله-تعالى-، فله فى النظر منها إلى الصانع مجال إن فتحت له أبواب الملكوت. (و قسم) ينظرون فيه بعين الحرص و الشهوه، و ليس نظرهم إلى الطعام الا من حيث يوافق شهوتهم و تلتذ به ذائقهم، و لذلك يذمونه لو لم يوافق هواهم، و هؤلاء أكثر أهل الدنيا.

بعد العمل، فان العبد كما يختار وقتا فى أول كل يوم ليشارط فيه النفس على سبيل التوصيه بالحق، ينبغى له أن يختار وقتا فى آخر كل يوم ليطالب النفس فيه بما أوصى به، و يحاسبها على جميع حرركاتها و سكناتها، كما يفعل التجار فى آخر كل سنه مع الشركاء. و هذا أمر لازم على كل سالك لطريق الآخره معتقد للحساب فى يوم القيامه. و قد ورد فى الأخبار: أن العاقل ينبغى أن يكون له اربع ساعات: ساعه يناجى فيها ربه، و ساعه يحاسب فيها نفسه و ساعه يتفكر فى صنع الله، و ساعه يخلو فيها للمطعم و المشرب. و لذلك كان الصدر الأول من الخائفين و من تقدمنا من سلفنا الصالحين فى غايه السعى و الاهتمام فى محاسبه النفس، بحيث كانت عندهم من الطاعات الواجبه، و كانوا أشد محاسبه لنفوسهم من سلطان غاشم، و من شريك شحيح، و يعتقدون أن العبد لا- يكون من أهل التقوى و الورع حتى يحاسب نفسه أتم من محاسبه شريكه، و أن من لا يحاسب نفسه إما معتوه أحمق أو لا- يعتقد بحساب يوم القيامه، إذ العاقل المعتقد به مع احواله و شدائده و ما يوجهه من الخجله و الحياء و الافتضاح، إذا علم ان محاسبه النفس فى الدنيا تسقطه او توجب خفته، كيف يجوز له ان يتركها؟ ثم كيفيه المحاسبه بعد العمل: ان يطالب نفسه أولا- بالفرائض التى هى بمنزله راس ماله، فان ادتها على وجهها شكر الله عليه و رغبها فى مثلها، و ان فوتتها من أصلها طالبها بالقضاء، و إن ادتها ناقصه كلفها بالجبران بالنوافل، و ان ارتكب معصيه اشتغل بعتابها و تعذيبها و معاقبتها، و استوفى منها ما يتدارك به ما فرط، كما يصنع التاجر بشريكه. و كما انه يفتش فى حساب الدنيا عن الحبه و القيراط و النقيير و القطمير، فيحفظ مداخل الزيادة و النقصان

حتى لا- يغبن في شيء منها، كذلك ينبغي ان يفتش من افعال النفس و يضيق عليها، و ليق غائلتها و حيلتها، فانها خداعه مكاره ملبسه. فليطالبها أولا بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به طول نهاره، و ليتكفل بنفسه من الحساب قبل ان يتولاه غيره في صعيد القيامه، ثم بتصحيح الجواب عن جميع افعاله و أحواله: من نظره، و قيامه، و قعوده، و نومه، و اكله، و شربه، حتى عن سكوته لم سكت، و عن سكوته لم سكن، و عن خواطره، و افكاره، و صفاته النفسيه، و اخلاقه القليله، فان خرجت عن عهدده الجواب عن الجميع، بحيث ادت الحق في الجميع، و لم يترك شيئا مما يجب عليها و لم ترتكب شيئا من المعاصي: حصل لها الفراغ من حساب هذا اليوم، و لم يكن شيئا باقيا عليها، و ان ادت الحق في البعض دون البعض، كان قدر ما ادت الحق فيه محسوبا لها، و يبقى غيره باقيا عليها فيثبته عليها، و ليكتب على صحيفه قلبه كما يكتب الباقي على شريكه على قلبه و على جريدته. ثم النفس غريم يمكن ان تستوفى منها الديون، أما بعضها بالغرامه و الضمان، و بعضها برد عينه، و بعضها بالعقوبه لها على ذلك، و لا يمكن شيء من ذلك الا بعد تحقق الحساب و تمييز الباقي من الحق الواجب عليه، فإذا حصل ذلك اشتغل بعده بالمطالبه و الاستيفاء.

و رابعها- و هو آخر مقامات المرابطه- (معاتبه النفس)

اشاره

و معاقبتها على تقصيرها، و المجاهده بتكليفها الطاعات الشاقه، و الزامها الرياضات الشديده، فانه إذا حاسب نفسه، فوجدها خائنه في الأعمال، مرتكبه للمعاصي، مقصره في حقوق الله، متوانيه بحكم الكسل و البطاله في شيء من الفضائل، فلا ينبغي ان يهملها، اذ لو اهملها سهل عليه مقارفه المعاصي، و انس بها بحيث عسر بعد ذلك فطامها عنها. فينبغي للعاقل ان يعاتبها أولا

و يقول: اف لك يا نفس! اهلكتينى و عن قريب تعذبين فى النار مع الشياطين و الاشرار، فىا أيتها النفس الأماره الخبيثه! اما تستحيين و عن عيبك لا- تنتهين؟! فما أعظم جهلك و حماقتك! اما تعرفين ان بين يديك الجنه و النار و أنت صائره إلى أحدهما عن قريب؟ فما لك تضحكين و تفرحين و باللهو و العصيان تشغلين؟! اما علمت ان الموت يأتي بغته من غير اخبار، و هو أقرب إليك عن كل قريب؟ فما لك لا تستعدين له؟! اما تخافين من جبار السماوات و الأرض، و لا تستحيين منه؟! تعصين بحضرتة و أنت عالمه بأنه مطلع عليك؟! ويحك يا نفس! جرأتك على معصيه الله ان كانت لا اعتقادك انه لا يراك فما أعظم كفرك، و ان كانت مع علمك باطلا-عه عليك فما أشد و قاحتك و أقل حياؤك، و ما اعجب نفاقك، و كثره دعاويك الباطله! فانك تدعين الايمان بلسانك، و أثر النفاق ظاهر عليك! فتنبهى عن رقدتك و خذى حذرک! لو ان يهوديا أخبرك فى الذأطعمتك بأنه يضرك لصبرت و تركتیه! لو أخبرك طفل بعقرب فى ثوبك نزعته! فقول الله و قول أنبيائه المؤيدین بالمعجزات و قول الأولياء و الحكماء و العلماء أقل تأثيرا عندك من قول يهودى أو طفل؟!... فلا- يزال يكرر عليها أمثال هذه المواعظ و التوبيخات و المعاتبات، ثم يعاقبها و يلزمها ما يشق عليها من وظائف العبادات و التصدق بما يحبه، جبرا لما فات منها و تداركا لما فرط فيها، فإذا أكل لقمه مشتبهه ينبغى ان يعاقب البطن بالجوع، و إذا نظر إلى غير محرم يعاقب العين بمنع النظر، و إذا اغتاب مسلما يعاقب اللسان بالصمت و الذكر مده كثيره، و كذلك يعاقب كل عضو من اعضائه إذا صدرت منه معصيه بمنعه من شهواته، و إذا استخف بصلاه الزم نفسه بصلاه كثيره بشرائطها و آدابها. و إذا استهان بفقير أعطاه صفو ماله، و هكذا الحال فى سائر المعاصى و التقصيرات.

و طريق العلاج-ج في إلزام النفس-بعد تقصيرها في العمل على هذه العقوبات و ربطها على تلك الطاعات الشاقه و الرياضات-
أمران:

الأول-تذكر ما ورد في الأخبار من فضيله رياضه النفس و مخالفتها.

و الاجتهاد في الطاعه و العباده و وظائف الخيرات، قال الصادق(ع):«طوبى لعبد جاهد في الله نفسه و هواه!و من هزم جند هواه
ظفر برضاء الله،و من جاوز عقله نفسه الاماره بالسوء بالجهد و الاستكانه و الخضوع على بساط خدمه الله-تعالى-فقد فاز فوزا
عظيما،و لا-حجاب أظلم و أوحش بين العبد و بين الله-تعالى-من النفس و الهوى،و ليس لقتلها و قطعها سلاح و آله مثل
الافتقار إلى الله،و الخشوع،و الجوع و الظماء بالنهار،و السهر بالليل،فان مات صاحبه مات شهيدا،و إن عاش و استقام اداه عاقبه
الى الرضوان الأكبر،قال الله-عز و جل:-

وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

(١)

و إذا رأيت مجتهدا بلغ منك في الاجتهاد فوبخ نفسك و لمها و غيرها، تحثيثا على الازدياد عليه،و اجعل لها زماما من الأمر،و
عنانا من النهي، و سقها كالرابط للفساد الذي لا-يذهب عليه خطوه من خطواته إلا-و قد صح اولها و آخرها،و كان رسول
الله(ص)يصلى حتى تورمت قدماه،و يقول:

(أ فلا-أكون عبدا شكورا)،أراد أن يعتبر به أمته. فلا تغفلوا عن الاجتهاد و التعب و الرياضه بحال.ألا و إنك لو وجدت حلاوه
عباده الله،و رأيت بركاتها،و استضأت بنورها،لم تصبر عنها ساعه واحده و لو قطعت اربا

ص: ١٠٢

اربا، فما أعرض عنها من أعرض إلا بحرمان فوائد السلف من العصمه و التوفيق» (١). قيل لربيع بن خثيم: مالك لا تنام بالليل؟ قال:

«لأنى أخاف البيات». و الأخبار الواردة فى فضل السعى و الاجتهاد و مخالفه النفس و الهوى أكثر من أن تحصى.

الثانى - مصاحبه أهل السعى، و الاجتهاد فى العباده، و مجالسه المجاهدين المرتاضين الذين لا ينفكون ساعه من مشاق الطاعات و العبادات و إلزام نفوسهم على ضروب النكال و العقوبات، فملاحظه أحوالهم و مشاهدته أعمالهم أقوى باعث للاقتداء بآثارهم و أفعالهم، حتى قال بعضهم: «إذا اعترتنى فتره فى العبادات، نظرت إلى بعض العباد و اجتهاده فى العباده فكنت بعد ذلك اعمل أسبوعاً». إلا أن ذلك غير مرجو فى أمثال زماننا، إذ لم يبق فى عباد الله من يجتهد فى العباده اجتهاد الأولين، و ليس فىنا من تقرب عباده أدنى رجل من سلفنا الصالحين. فينبغى أن يعدل عن المشاهده إلى سماع أحوالهم، و مطالعه حكاياتهم و أخبارهم، و من لا حظ حكاياتهم و سماع أحوالهم و اطلع على كيفية اجتهادهم فى طاعه الله، يعلم أنهم عباد الله و احباؤه و انهم ملوك الجنة. قال بعض أصحاب أمير المؤمنين - عليه الصلاه و السلام -:

«صلينا خلفه الفجر، فلما سلم انتقل إلى يمينه و عليه كآبه، فمكث حتى طلعت الشمس، ثم قلب يده و قال: و الله لقد رأيت أصحاب محمد (ص) و ما أرى اليوم شيئاً شبههم، و كانوا يصبحون شعثاً غرباً صفراً، فقد باتوا لله سجداً و قياماً. يتلون كتاب الله - عز و جل -، و يراوحن بين أقدامهم و جباههم، و كانوا إذا ذكروا الله مادوا كما يمد الشجر فى يوم الريح، و هملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، و كأن القوم باتوا غافلين» أو كان أويس القرنى يقول

ص: ١٠٣

١- ١) الحديث بطوله مروى عن (مصباح الشريعه): باب ٨١ ص ١٨٤، مع اختلاف يسير هنا، فصحناه عليه كما كان هناك.

فى بعض الللىالى: «هذه ليله الركوع» فىحى الللى كله فى ركعه، و يقول فى بعضها: «هذه ليله السجود» فىحى الللى كله فى سجده. و قال ربيع بن خثيم:

«أتيت اويسا فوجدته جالسا قد صلى الفجر، فجلست موضعا، و قلت:

لا أشغله عن التسبيح. فمكث مكانه حتى صلى الظهر و لم يقم حتى صلى العصر، ثم جلس موضعه حتى صلى المغرب، ثم ثبت حتى صلى العشاء، ثم ثبت مكانه حتى صلى الصبح، ثم جلس فغلبته عيناه، فقال: اللهم إني أعوذ بك من عين نوامه و بطن لا تشبع». و روى: «أن رجلا من العباد كلم امرأه و وضع يده على فخذها. ثم ندم فوضع يده فى النار حتى نشت (١) عقوبه لها.

و بعضهم نظر إلى امرأه فجعل على نفسه ألا يشرب الماء البارد طول حياته، فكان يشرب الماء الحار لينغص على نفسه العيش. و مر بعضهم بغرفة فقال:

متى بنيت هذه الغرفة؟ ثم أقبل على نفسه و قال: تسألين عما لا- يعينك؟! لا عاقبتك بصوم سنه، فصامها». و روى: «أن ابا طلحه الأنصارى شغل قلبه فى الصلاه طين فى الحائطه، فتصدق بالحائطه جبرا لما فاته من الحضور فى الصلاه». و كان بعضهم اعتلت إحدى قدميه فيصلى على قدم واحده حتى يصلى الصبح بوضوء العشاء. و كان بعضهم يقول: «ما أخاف من الموت إلا من حيث يحول بينى و بين صلاه الللى». و حكى رجل: «أنه نزل بعض أهل الله عندنا بالمحصب (٢) و كان له أهل و بنات، و فى كل ليل يقوم و يصلى إلى السحر، فإذا كان السحر ينادى بأعلى صوته: ايها الركب المعرسون! (٣) أكل هذا الللى تنامون فكيف ترحلون؟ فيسمع صوته كل من كان بالمحصب،

ص: ١٠٤

١-١) النشيش: صوت غليان الماء.

٢-٢) المحصب- بالمهملتين و ضم الميم و تشديد الصاد- موضع بمكه على طريق منى، و يسمى (بطحاء).

٣-٣) التعريس: نزول المسافر آخر الللى للنوم و الاستراحه، من قولهم: عرس القوم.

فيتواثبون بين باك و داع، وقارئ و متوضىء، و إذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته: عند الصباح يحمد القوم السرى»، و هكذا كان عمل عمال الله، و سلوك سالكى طريق الآخرة، و حكاياتهم غير محصوره خارجه عن الإحصاء، اشرنا إلى انموذج منها ليعلم الطالبون كيفيه سيره الرجال فى مرابطه النفس و مراقبتها، و يعلمون أن عباد الله ليسوا امثالنا، بل هم قوم آخرون. قال بعض الحكماء: «إن لله عبادا انعم عليهم فعرفوه، و شرح صدورهم فأطاعوه و توكلوا عليه فسلموا الخلق و الأمر إليه، فصارت قلوبهم معادن لصفاء اليقين، و بيوتا للحكمه، و توابيت للعظمه، و خزائن للقدرة، فهم بين الخلائق مقبلون و مدبرون، و قلوبهم تجول فى الملكوت، و تلوز (1) بحجب العيوب، ثم ترجع و معها طوائف من لطائف الفوائد ما لا يمكن لواصل أن يصفها، فهم فى باطن أمورهم كالديباج حسنا، و فى الظاهر مناديل مبذولون لمن أرادهم تواضعا، و طريقهم لا يبلغ إليها بالتكليف، و إنما هو فضل الله يؤتیه من يشاء». فعليك يا حبيبي بمطالعه أحوالهم و حكاياتهم، لينبعث نشاطك و تزيد رغبتك، و إياك أن تنظر إلى أهل عصرك، و لعمري! قل فى أمثال زماننا من يذكر ك الله رؤيته، و يعينك فى طريق الدين صحبته، فان تطع أكثر من فى بلدك و عصرك يضلوك عن سبيل الله.

و منها:

اشاره

الغفله

و هى فتور النفس عن الالتفات و التوجه إلى ما فيه غرضها و مطلبها، إما عاجلا- أو آجلا- و ضدها: النيه، و ترادفها: الاراده و القصد، و هى

ص: ١٠٥

(١- ١) فى القاموس: اللوز-بالزاي-: الملاذ و الملجأ.

انبعاث النفس و ميلها و توجهها إلى ما فيه غرضها و مطلبها حالا او مآلا.

و الموافق لغرض النفس إن كان خيرا لها و سعادته في الدنيا او الدين، فالغفلة عنه و عدم انبعاث النفس إلى تحصيله رذيله، و النقصان و النيه له و القصد إليه فضيله و كمال، و إن كان شرا و شقاوه، فالغفلة عنه و كف النفس منه فضيله و النيه له و إرادته رذيله. ثم باعث النفس على النيه او الغفلة و الكف، إن كان من القوه الشهويه كانت النيه او الغفلة متعلقه بها فضيله او رذيله، و إن كان من قوه الغضب كانت النيه او الغفلة متعلقه بهذه القوه كذلك. فالنيه و العزم على التزويج متعلقه بالقوه الشهويه، و على دفع كافر يؤذى المسلمين متعلقه بقوه الغضب، و النيه في العبادات مع انضمام التقرب إليها تسمى اخلاصا، ثم المتبادر من الموافق المغرض و المطلوب لما كان ما هو كذلك عند العقلاء و أرباب البصيره، فيكون المراد منه ما هو مرغوب و مطلوب في نفس الأمر و ما تحصيله خير و سعادته، و بهذا الاعتبار تكون الغفلة باطلاقها مذمومه و النيه ممدوحه، فلو ذمت الغفلة باطلاقها و مدحت النيه كذلك، كان بهذا الاعتبار. و الآيات و الأخبار الواردة في ذم الغفلة خارجه بهذا الاعتبار كما وصف الله الغافلين و قال:

إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

(١)

و قال:

أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

(٢)

[تنبيه]: الغفلة بالمعنى المذكور أعم من ان يكون فتور النفس و خمودها عن الانبعاث إلى ما يراه موافقا للغرض مع الجهل بالموافق و الملائم، او مع العلم به و مع النسيان عنه، او مع التذكر له، و ربما خص في عرف

ص: ١٠٦

١-١) الفرقان، الآية: ٤٤.

٢-٢) الأعراف، الآية: ١٧٨.

أهل النظر بصوره الذهول و عدم التذكر. ثم الكساله و البطاله قريب من الغفله بالمعنى العام، و ربما فرق بينهما ببعض الاعتبارات.

تتميم (الغفله موجب للحرمان)

الغفله و الكساله عما ينبغى تحصيله من أمور الدنيا و الدين توجب الحرمان عن سعادته الدارين، و تؤدي إلى شقاوه النشاطين، إذ الإهمال في رعايه أمر المعيشه و مصالحها يؤدي إلى هلاكه الشخص و انقطاع النوع، و الغفله عن اكتساب المعارف و الأخلاق الفاضله و عن أداء الفرائض و النوافل تنجر إلى إبطال غايه الایجاد-اعنى بلوغ كل شخص إلى كماله المستعد له- و هو مع كونه صريح المضاده و المنازعه لخالق العباد يوجب الهلاكه و الشقاوه أبد الآباد.

وصل ضد الغفله النيه-

تأثير النيه على الاعمال-النيه روح الاعمال و الجزاء بحسبها-عباده الا-حرار و الاجراء و العبيد-نيه المؤمن من العمل-النيه غير اختياريه-الطريق في تخليص النيه.

قد عرفت أن ضد الغفله النيه، و هى انبعاث النفس و توجهها إلى ما يراه موافقا لغرضها، و قد عرفت أيضا ان النيه و الاراده و القصد عبارات متوارده على معنى واحد، و هى واسطه بين العلم و العمل، إذ ما لم يعلم أمر لم يقصد، و ما لم يقصد لم يفعل، فالعلم مقدم على النيه و شرطها، و العمل ثمرتها و فرعها، إذ كل فعل و عمل يصدر عن فاعل مختار فانه لا يتم إلا بعلم و شوق و إرادته

ص: ١٠٧

وقدره، إذ كل انسان خلق بحيث يوافق بعض الأمور و يلائم غرضه، و يخالفه بعض الأمور، فاحتاج إلى جلب الموافق و دفع المخالف المنافى، و هو موقوف على ادراك الملائم النافع، و المنافى الضار، إذ ما لم يعرف الشيء لم يعقل طلبه أو الهرب عنه، و هو العلم، و على الميل و الرغبة و الشهوه الباعثه عليه، و هو الشوق، إذ من أدرك الغذاء أو النار لا يكفيه ذلك للتناول و الهرب، ما لم يكن شوق إلى التناول و الهرب، و على القصد و الشروع و التوجه إليه، و هو النيه، إذ كم مشاهد للطعام راغب فيه شائق إليه لا يريد له لكونه مؤذيا او حراما او لعذر آخر، و على القدره المحركه للأعضاء إليه - أى إلى جلب الملائم أو دفع المضار - و بها يتم الفعل، فهى الجزء الأخير للعله التامه التى بها يتم فعل الفاعل المختار، فالأعضاء لا - تتحرك إلى جانب الفعل و لا توجد إلا بالقدره، و القدره تنتظر النيه، و النيه تنتظر الداعيه الباعثه - اعنى الشوق -، و الشوق ينتظر العلم أو الظن بكون ما يفعل موافقا له، فان كان الشوق صادرا عن القوه البهيميه، بأن يكون الفعل مما تقتضيه هذه القوه، كأكل، و شرب، و جماع، و كسب مال، و أمثال ذلك من الالتذات الشهويه، كانت النيه و القصد أيضا متعلقه بهذه القوه معدوده من فضائلها او رذائلها، و إن كان مما تقتضيه القوه السبعيه: من دفع مؤذ، أو طلب الاستعلاء، أو تفوق، و أمثال ذلك، كانت النيه أيضا متعلقه بهذه القوه معدوده من فضائلها أو رذائلها، و قد ظهر بما ذكر: أن المحرك الأول هو الغرض المطلوب - أعنى المقصود المنوى بعد تعلق العلم به - و هو الباعث الأول، و ينبعث منه الشوق و هو الباعث الثانى، و يتولد منه القصد و النيه و هو الباعث الثالث المحرك للقدره الباعث لانتهاضها على تحريك الأعضاء إلى جانب العمل.

العمل غرضه الباعث، أى باعته الأول، إما واحد: كالقيام للاكرام، أو للهرب من السبع المتهمم عليه، أو متعدد مع استقلال كل واحد بالباعثيه متساويا او متفاوتا: كالتصدق للفقير و القرابه بالنظر إلى من ينتهض فيه كل واحد بانفراده سببا للاعطاء، او بدون استقلال واحد لو انفراد، بل المستقل المجموع، كالمثال المذكور بالنظر إلى من يعطى ماله قريبه الفقير و يمتنع عند الانفراد، أى لا يعطيه قريبه الغنى، و لا الأجنبي الفقير، أو مع استقلال بعض دون بعض، بأن يكون للثانى تأثير بالاعانه و التسهيل دون البعث و التحصيل، ثم يتعدد الجزاء بتعدد البواعث، إن خيرا فخير:

كالدخول فى المسجد لزياره الله، و لانتظار الصلاة، و الاعتكاف و الانزواء و التجرد للذكر، و ترك الذنوب، و ملاقاه الانقياء و اخوانه المؤمنين، و استماع المواعظ و احكام الدين، و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، و ان شرا فشر: كالععود فيه للتحدث بالباطل، و ملاحظه النساء، و المناظره للمباهاه و المرآه، و ربما كان بعض البواعث خيرا و بعضها شرا: كالتصدق للثواب و الرياء، و دخول المسجد لبعض البواعث الأول، و بعض البواعث الثانیه، و العمل الذى باعته من هذا القسم قد ظهر حكمه فى باب الإخلاص. ثم باعث العمل المباح ان كان خيرا بجعله عباده، كالتطيب يوم الجمعة لاقامه السنه، و تعظيم المسجد و اليوم، و دفع الاذى بالنتن، و الأكل لقوه العبادات، و الجماع للولد و تطيب خاطر الزوجه، و الترفيه بنومه او دعايه مباحه لرد نشاط الصلاة، و ان كان شرا بجعله معصيه، كالتطيب للتفاخر بإظهار الثروه و التزين للزنا، و لا يؤثر فى الحرام، فلا يباح شرب الخمر لموافقه الاقران

و الاخوان، فالمعاصى لا- تتغير موضوعاتها بالنيه، بخلاف الطاعات و المباحات، فانها بالنيه الصحيحه تصير أقرب القربات، و بالفاسده تصير أعظم المهلكات، فما أعظم خسران من يغفل عن النيه، و يتعاطى الاعمال تعاطى البهائم المهمله على قصد حظوظ النفس او على السهو و الغفله، و قد كانت غايه سعى السلف ان يكون لهم فى كل شىء نيه صحيحه، حتى فى أكلهم و شربهم و نومهم و دخولهم الخلاء.

و لا- ريب فى إمكان تصحيح النيه فى كل مباح، بحيث يترتب عليه الثواب، بل يمكن تصحيح النيه فى كل نقصان مالى و عرضى، فان من تلف له مال، فان قال: هو فى سبيل الله، كان له أجر، و ان سرقة أحد او غضبه يمكن أن ينوى كونه من ذخائر الآخره، و إذا بلغه اغتيال غيره له فيمكن ان يطيب خاطره بأنه سيحمل عليه سيئاته و ينقل إلى ديوانه حسناته، فإياك أن تستحققر شيئاً من نياتك و خطرات قلبك، و لا- تقدم على عمل الا بنيه صحيحه، فان لم تحضرك النيه توقف، اذ النيه لا تدخل تحت الاختيار، و قد قيل: «ان من دعا اخاه إلى طعام بدون رغبه باطنه فى اجابته، فان اجابه فعليه وزران: النفاق، و تعريضه اخاه لما يكرهه لو علمه، و ان لم يجبه و لم يأكل فعليه وزر واحد هو النفاق!». فلا بد للعبد من خالص النيه فى كل حركه و سكون، لانه إذا لم يكن كذلك كان غافلاً، و الغافلون قد وصفهم الله- تعالى- فقال:

إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

(١)

و صاحب خالص النيه صاحب القلب السليم، قال الصادق (ع):

«صاحب النيه الصادقه صاحب القلب السليم، لانه سلامه القلب من هواجس

ص: ١١٠

١- ١) الفرقان، الآية: ٤٤.

المحذورات بتخليص النيه لله في الأمور كلها، قال الله-عز و جل:-

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

(١)

ثم النيه تبدو من القلب على قدر صفاء المعرفة و تختلف على حسب اختلاف الأوقات في معنى قوته و ضعفه، و صاحب النيه الخالصة نفسه و هواه مقهورتان تحت سلطان تعظيم الله-تعالى- و الحياء منه، و هو من طبعه و شهوته و منيته نفسه، في تعب، و الناس منه في راحه» (٢).

فصل (النيه روح الاعمال، و الجزاء بحسبها)

النيه روح الاعمال و حقيقتها، و الجزاء يكون حقيقه عليها، فان كانت خالصة لوجه الله-تعالى- كانت ممدوحه، و كان جزاؤها خيرا و ثوابا، و ان كانت مشوبه بالاغراض الدنيويه كانت مذمومه، و كان جزاؤها شرا و عقابا، قال الله-سبحانه:-

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

(٣)

ص: ١١١

(١-١) الشعراء، الآية: ٨٨-٨٩.

(٢-٢) هذا بعض الحديث المذكور في مصباح الشريعة-الباب الرابع ص ١٣٥-، و في البحار-الجزء الثاني من المجلد الخامس عشر، باب النيه و شرائطها و مراتبها، ص ٧٧. ط امين الضرب-. لكن المذكور في البحار فيه اختلاف يسير عما في المصباح، فصححناه على البحار، لكون المذكور في البحار اصح مما في المصباح.

(٣-٣) الانعام، الآية: ٥٢.

و المراد بالاراده:النيه،لترادفهما-كما تقدم-و أوحى الله إلى داود:

«يا داود:لا تطاول على المريرين،و لو علم أهل محبتي منزله المريرين عندى لكانوا لهم ارضا يمشون عليها،يا داود!ئن تخرج مريدا من كربه هو فيها تستعده، كتبتك عندى حميدا،و من كتبتك حميدا لا يكون عليه وحشه و لا فاقه إلى المخلوقين».و قال رسول الله(ص):«انما الاعمال بالنيات،و لكل امرئ ما نوى،فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله،و من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها او امرأه يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»،و انما قال ذلك حين قيل له:ان بعض المهاجرين إلى الجهاد ليست نيته من تلك الهجره الا أخذ الغنائم من الأموال و السبايا او نيل الصيت عند الاستيلاء، فبين(ص):«أن كل أحد ينال فى عمله ما يبغيه،و يصل إلى ما ينويه،كائنا ما كان.دنيويا كان أو أخرويا.و هذا الخبر مما يعده المحدثون من المتواترات و هو اول ما يعلمونه أولادهم،و كانوا يقولون:انه نصف العلم.و قال -صلى الله عليه و آله-:«ان الله لا ينظر إلى صوركم و اموالكم،و انما ينظر الى قلوبكم و أعمالكم،و انما ينظر إلى القلوب لأنها مظنه النيه».و قال(ص):

«ان العبد ليعمل اعمالا حسنه فتصعد بها الملائكه فى صحف مختتمه،فتلقى بين يدي الله-تعالى-،فيقول:القوا هذه الصحف،فانه لم يرد بما فيها وجهى،ثم ينادى الملائكه:اكتبوا له كذا و كذا،فيقولون:يا ربنا!انه لم يعمل شيئا من ذلك،فيقول الله-تعالى-انه نواه». و قال(ص):

«الناس أربعة:رجل آتاه الله-عز و جل-علما و مالا فهو يعمل بعلمه فى ماله،فيقول رجل:لو آتانى الله-تعالى-مثل ما آتاه لعملت كما يعمل،فهما فى الأجر سواء،و رجل آتاه الله مالا و لم يؤته علما،فهو يتخبط بجهله فى ماله،فيقول رجل:لو آتانى الله مثل ما آتاه لعملت كما يعمل،فهما فى الوزر

سواء، ألا ترى كيف شاركه بالنيه في محاسن عمله و مساويه؟!». و لما خرج (ص) الى غزوه تبوك، قال: «ان بالمدينه اقواما، ما قطعنا واديا، و لا- وطانا موطنًا يغيظ الكفار، و لا انفقنا نفقه، و لا أصابتنا مخمصه، إلا شاركونا في ذلك و هم في المدينه»، قالوا: و كيف ذلك يا رسول الله، و ليسوا معنا؟! فقال: «حسبهم العذر، فشاركونا بحسن النيه». و في الخبر: ان رجلا من المسلمين قتل في سبيل الله بأيدي بعض الكفار، و كان يدعى بين المسلمين قتيل الحمار، لأنه قاتل رجلا من الكافرين نيه أن يأخذ حماره و سلبه، فقتل على ذلك فاضيف إلى نيته. و هاجر رجل إلى الجهاد مع أصحاب النبي (ص)، كانت نيته من المهاجره ان يأخذ امرأه كانت في عساكر الكفار و يتزوجها- و تسمى أم قيس- فاشتهر هذا الرجل عند أصحاب النبي بمهاجر أم قيس». و في اخبار كثيره: «من هم بحسنه و لم يعملها كتبت له حسنه» كما تقدم، و قد ورد: أنه إذا التقى المسلمان بسيفهما. فالقاتل في النار، و كذا المقتول، لأنه أراد قتل صاحبه. و قال (ص): «إذا التقى الصنفان نزلت الملائكه تكتب الخلق على مراتبهم: فلان يقاتل للدنيا، فلان يقاتل حميه، فلان يقاتل عصبيه، ألا- فلا- تقولوا قتل فلان في سبيل الله إلا- لمن قاتل لتكون كلمه الله هي العليا». و قال (ص): «من تزوج امرأه على صداق هو لا- ينوى أداءه فهو زان، و من استدان دنيا و هو لا- ينوى قضاءه فهو سارق، و من تطيب لله -تعالى- جاء يوم القيامة و ريحه أطيب من المسك، و من تطيب لغير الله جاء يوم القيامة و ريحه انتن من الجيفه» (١)، و كل ذلك مجازاه على حسب النيه.

و قال الصادق (ع): «ان العبد المؤمن الفقير ليقول: يا رب! ارزقني حتى

ص: ١١٣

١- ١) صححنا النبويات كلها على احياء العلوم: ٤-٣١٧، ٣١١، ٣١٠، باب فضيله النيه.

أفعل كذا و كذا من البر و وجوه الخير، فإذا علم الله عز و جل - ذلك منه بصدق النية كتب له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله، إن الله واسع كريم».

و سئل (ع) عن حد العباده التي إذا فعلها فاعلها كان مؤديا، فقال: «حسن النية بالطاعة». و قال (ع): «و إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله - تعالى - أبدا، و إنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا، فبالنيات خلد هؤلاء و هؤلاء، ثم تلا قوله - تعالى -.

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ

(١)

قال: على نيته» (٢). و أمثال هذه الأخبار أكثر من أن تحصى. و أى شبهه في أن عماد الأعمال النيات، و العمل مفتقر إلى النية ليصير خيرا، و النية في نفسها خير و ان تعذر العمل، و عون الله - تعالى - للعبد على قدر النية، فمن تمت نيته تم عون الله له، و إن نقصت نقص بقدره، فرب عمل صغير تعظمه النية، و رب عمل كبير تصغره النية، و لذلك كان السلف يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العمل، و نقل: «ان بعض المريدين كان يطوف على العلماء و يقول. من يدلنى على عمل لا ازال فيه عاملا لله - تعالى -، فانى لا أحب أن تأتى على ساعه من ليل او نهار الا و أنا عامل من عمال الله - تعالى -.

فقال له بعض العلماء: أنت قد وجدت حاجتك، فاعمل الخير ما استطعت، فإذا فترت أو تركته فهم بعمله، اذ من هم بعمل الخير كمن يعمل به». ثم السر في مجازاه الأعمال على حسب النية، و كون النية حقيقه العمل و عمادا و روحا له: ان العمل من حيث هو عمل لا فائده فيه، و انما فائدته للأثر الذى

ص: ١١٤

١ - ١) الاسراء، الآية: ٨٤.

٢ - ٢) صححنا الاخبار كلها على أصول الكافي - الجزء الثانى، باب النية.

يصل منه إلى النفس من النورانيه و الصفاء، و لا- يزال يتكرر وصول هذا الأثر من الاعمال إليها حتى تحصل لها غايه الضياء و الصفاء، فيحصل لها التجرد التام و ينخرط في سلك الملائكه، و لا ريب في أن وصول هذا الأثر من الاعمال انما هو مع صحه النيه و خلوصها، و كونها لله- سبحانه- من دون شوب الأغراض، بل التأمل يعطى ان هذا الأثر انما هو حقيقه من محض النيه، و ان كانت حادثه لأجل العمل.

فصل (عباده الاحرار و الاجراء و العبيد)

قد ظهر مما ذكر: أنه لا يحسب من عباده الله و لا يعد من طاعه الله بحيث يترتب عليه الأجر في الآخره إلا ما يراد التقرب إلى الله و الدار الآخره، أى يراد به وجه الله من حيث هو، من دون غرض آخر من الأغراض الدنيويه، أو يراد به التوصل إلى ثوابه، أو الخلاص من عقابه، فمن أراد بعبادته محض وجه الله، و اخلصها له لكونه أهلا- للعباده، و لمحبتة له لما عرفه بجلاله و جماله و عظمتة و لطف فعاله، فاحبه و اشتاق إليه، و لا يريد سواه، و لا يبتهج بغير حبه و انسه و الاستغراق في لجه شهوده، فيفرح بعبادته و توجيه قلبه إليه بطاعته. فجزاؤه أن يحبه الله و يجتبيه، و يقربه إلى نفسه و بدنه قريبا معنويا و دنوا روحانيا، كما قال في حق بعض من هذا صفته:

وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَ حُسْنَ مَّآبٍ

(١)

و إلى هذه المرتبه أشار أمير المؤمنين (ع) بقوله: «إلهى ما عبدتك خوفا من نارك و لا طمعا في جنتك، و لكن وجدتك أهلا للعباده فعبدتك».

ص: ١١٥

و أما من غرضه نيل الثواب و الخلاص من العقاب، نظرا إلى انه لم يعرف من الله سوى كونه إليها صانعا للعالم قادرا قاهرا عالما، و ان له جنه ينعم بها المطيعين، و ناراً يعذب بها العاصين، فعبده ليفوز بجنته أو يتخلص من ناره: فجزاؤه بمقتضى نيته ان يدخله جنته، و ينجيه من ناره، لأن جزاء الأعمال على حسب النيات، كما أخبر الله -تعالى- عنه في غير موضع من كتابه، فان لكل امرئ ما نوى، و لا- تصنع إلى قول من ذهب إلى بطلان العباده إذا قصد بفعلها الثواب أو الخلاص من العقاب زعما منه أن هذا القصد مناف للاخلاص الذى هو إرادته وجه الله وحده، و ان من قصد ذلك إنما قصد جلب النفع إلى نفسه، و دفع الضرر عنها، لا وجه الله -سبحانه-، فان هذا قول من لا- معرفه له بحقائق التكاليف و مراتب الناس فيها، بل و لا معرفه له بمعنى النيه و حقيقتها، فان حقيقه النيه عباره عن انبعاث النفس و ميلها و توجهها إلى ما فيه غرضها و مطلبها، إما عاجلا أو آجلا، لا مجرد قول الناوى عند العباده: افعل كذا قربه إلى الله، و مجرد تصور هذا القول بخاطره و ملاحظته بقلبه و إن لم يكن لنفسه انبعاث إلى التقرب، هيهات هيهات! إنما هذا تحريك لسان و حديث نفس، و ما ذلك الا كقول الشبعان:

اشتهى هذا الطعام، قاصدا حصول الاشتهاء، و هذا الانبعاث إذا لم يكن حاصلًا للنفس لا يمكنها اختراعه و اكتسابه بمجرد القول و التصور، و أكثر الناس تتعذر منهم العباده ابتغاء لوجه الله و تقربا إليه، لانهم لا يعرفون من الله -تعالى- الا المرجو و المخوف، فغايه مرتبتهم ان يتذكروا النار و يحذروا أنفسهم عقابها، و يتذكروا الجنه و يرغبوا أنفسهم ثوابها، و خصوصا من كان ملتفتا إلى الدنيا، فانه قلما تنبعث له داعيه إلى فعل الخيرات لينال بها ثواب الآخرة، فضلا عن عبادته على نيه إجلال الله -تعالى- لاستحقاقه

الطاعة و العبودية، فإنه قل من يفهمها فضلا عن يتعاطاها، فلو كلف بها لكان تكليفا بما لا يطاق، وليس معنى الإخلاص في العبادة الا عدم كونها مشوبه بشوائب الدنيا و الحظوظ العاجله للنفس، كمدح الناس، و نيل المال، و الخلاص من النفقه لعق العبد و نحو ذلك، و ظاهر انه لا تنافيه إراداه الجنه و الخلاص من النار بما وعد في الآخرة، و ان كان من جنس المألوف في الدنيا، و لو كان مثل هذه النيات مفسده للعبادات لكان الترغيب و الترهيب و الوعد و الوعيد عبثا، اذ كل ما وعد به الجنه و اوعده عليه النار مما رغب و وعد به و رهب و اوعده عليه، و ما ورد في الترغيب و الترهيب و الوعد و الوعيد من الآيات و الاخبار أكثر من ان يحصى، قال الله - سبحانه -:

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا

(١)

ثم كيف يمكن للعبد الضعيف الذليل المهين الذي لا يملك لنفسه نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حياتا و لا شيئا مما ينفعه و يؤذيه، أن يستغنى عن جلب النفع لنفسه أو دفع الضرر عنها من مولاة. و من تأمل يجد أن القائل ببطلان العبادة يا حدى النيتين ترجع نيته الصحيحه في عبادته إلى أحدهما و هو لا يشعر به.

و مما يدل صريحا على ما ذكرناه قول الصادق - عليه السلام -: «العباد ثلاثة: قوم عبدوا الله - عز و جل - خوفا، فتلك عبادة العبيد. و قوم عبدوا الله - تبارك و تعالى - طلب الثواب، فتلك عبادة الاجراء، و قوم عبدوا الله - عز و جل - حبا له، فتلك عبادة الاحرار، و هي أفضل العبادة» (٢). و هذا يدل على ان العبادة على الوجهين الأولين لا تخلو من فضل أيضا، فضلا عن أن تكون صحيحه. نعم، لا ريب في أن العبادة على

ص: ١١٧

١-١) الأنبياء، الآية: ٩٠.

٢-٢) صححنا الروايه على أصول الكافي: الجزء الثاني، باب العباده.

الوجه الأخير لا- نسبه لمنزلتها و درجتها إلى درجة العباده على الوجهين الأولين، فان من تنعم بلقاء الله و النظر إلى وجهه الكريم، يسخر ممن يلتفت الى وجه الحور العين كما يسخر المتنعم بالنظر إلى وجه الحور العين بالملتفت الى الصور المصنوعه من الطين، و كما يسخر المتنعم بالنظر إلى وجوه النساء الجميله بالخنفساء التي تعرض عن النظر إلى وجوههن و تلتفت إلى صاحبها و تألف بها، بل هذه أمثله أوردناها من باب الاضطرار، إذ التفاوت بين جمال الحضرة الربويه و جمال الحور العين او النسوان الجميله أعظم كثيرا من التفاوت بين جمال الحور العين و الصور المصنوعه من الطين و بين جمال النسوان الجميله و الخنفساء، كيف و التفاوت في الثاني متناه و في الأول غير متناه، و أى نسبه للمتناهى إلى غير المتناهى؟

فصل (نيه المؤمن خير من العمل)

لما عرفت ان النيه روح العمل و حقيقته، و توقف نفع العمل عليها دون العكس، و كون الغرض الأصلي من العمل تأثير القلب بالميل إلى الله -تعالى- و توقفه على النيه، فهي خير من العمل، بمعنى أن العمل إذا حلل الى جزئيه يكون جزؤه القلبي -اعنى النيه- خيرا من جزئه الجسماني - اعنى ما يصدر من الجوارح-، و الثواب المترتب عليه أكثر من الثواب المترتب عليه، و لذا قال الله -سبحانه-:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

(١)

ص: ١١٨

١ - ١) الحج، الآية: ٣٧.

فان المقصود من اراقه دم القربان ميل القلب عن حب الدنيا، و بذلها ايثارا لوجه الله، دون مجرد الدم و اللحم، و ميل القلب انما يحصل عند جزم النيه و الهم، و ان عاق عن العمل عائق، (فلن ينال الله لحومها و لا دماؤها و لكن يناله التقوى منكم)، و التقوى صفه القلب، و لذا ترى ان المجامع امرأته على قصد انها غيرها اثم، بخلاف المجامع غيرها على أنها امرأته، و لذا ورد: أن من هم بحسنه و لم يعملها كتبت له حسنه، لان هم القلب هو ميله إلى الخير و انصرافه عن الهوى، و هو غايه الاعمال الحسنه، و انما الاتمام بالعمل يزيدھا تأكيدا. و بما ذكر ظهر معنى الحديث المشهور:

«نيه المؤمن خير من عمله، و نيه الكافر شر من عمله». و كل عامل يعمل على نيته.

و حاصله: أن كل طاعه تتضمن نيه و عملا، و كل منهما من جمله الخيرات، و له أثر في المقصود، و تكون النيه خيرا من العمل و أثرها أكثر من اثره. و الغرض: أن للمؤمن اختيارا في النيه و في العمل، فهما عملاين، و النيه من جمله خيرهما، اى النيه التى هى جزء من طاعته خير من عمله الذى هو جزؤها الآخر.

فان قيل: ما ذكرت لا يفيد أزيد من ان العمل إذا كان مع النيه يكون كل من العمل و النيه خيرا و ذا ثواب. و إذا كان بدونها لا يكون خيرا و لا- يكون له ثواب، و المقصود كون النيه خيرا من العمل فى الصورة الأولى و كون ثوابها أعظم، و لم يظهر وجه الخيره مما ذكرت.

قلت: ذلك و ان ظهر إجمالا، الا انه لا بد لتوضيحه لتظهر جليه الحال، فنقول:

الوجه فى كون النيه خيرا من العمل و راجحه عليه فى الثواب: انه لا ريب فى ان المقصود من الطاعات شفاء النفس و سعادتها فى الآخرة و تنعمها

بلقاء الله-سبحانه-، والوصول إلى اللقاء موقوف على معرفه الله و حبه و انسه، و هي موقوفه على دوام الفكر و الذكر الموجهين لانقطاع النفس من شهوات الدنيا و توجيهها إلى الله-سبحانه-، فإذا حصل بمجرد المعرفة الحاصله من الفكر ميل و توجه إلى الله-تعالى- كان ضعيفا غير راسخ، و انما يترسخ و يتأكد بالمواظبه على اعمال الطاعات و ترك المعاصي بالجوارح، لأن بين النفس و بين الجوارح علاقه يتأثر لأجلها كل واحد منها عن الآخر، فيرى أن العضو إذا أصابته جراحه تتألم بها النفس، و أن النفس إذا تألمت بعلمها بموت عزيز أو بهجوم أمر مخوف تأثرت الأعضاء و ارتعدت الفرائض، فالطاعات التي هي فعل الجوارح إنما شرعت للتوصل بها إلى صفه النفس-اعنى التوجه و الميل إلى الله-سبحانه-، فالنفس هو الأصل و المتبوع و الأمير، و الجوارح كالخدم و الأتباع، و صفات القلب هي المقصوده لذاتها، و افعال الجوارح هي المطلوبه بالعرض، لكونها مؤكده و موجبه لرسوخ النفس-اعنى الميل و النيه و التوجه- و لا ريب فى أن ما هو المقصود بالذات خير مما هو مقصود بالعرض، و ثوابه أعظم من ثوابه.

و من المعانى الصحيحه للحديث: أن المؤمن بمقتضى ايمانه ينوى خيرات كثيره لا يوفق لعملها، إما لعدم تمكنه من الوصول إلى أسبابها، أو لعدم مساعدته الوقت على عملها، أو لمانعه رذيله نفسانيه عنها بعد الوصول إلى أسبابها، كالذى ينوى إن آتاه الله ما لا ينفقه فى سبيله، ثم لما آتاه يمنعه البخل عن الإنفاق، فهذا نيته خير من عمله، و أيضا المؤمن ينوى دائما أن تقع عباداته على أحسن الوجوه، لأن ايمانه يقتضى ذلك. ثم إذا اشتغل بها لا يتيسر له ذلك. و لا يأتى بها كما يريد، فما ينويه دائما خير مما يعمل به فى كل عبادته. و إلى هذا أشار الباقر(ع) حيث قال: «نيه المؤمن خير من عمله،

و ذلك لأنه ينوى الخير ما لا يدركه، و نيه الكافر شرّ من عمله، و ذلك لأن الكافر ينوى الشر و يأمل من الشر ما لا يدركه». و قيل للصادق (ع):

سمعتك تقول: نيه المؤمن خير من عمله، فكيف تكون النيه خيرا من العمل؟ قال (ع): «لأن العمل إنما كان رياء للمخلوقين، و النيه خالصه لرب العالمين، فيعطى -عز و جل- على النيه ما لا يعطى على العمل» ثم قال: «إن العبد لينوى من نهاره أن يصلّى بالليل فتغلبه عينه فينام، فيثبت الله له صلاته و يكتب نفسه تسبيحا و يجعل نومه صدقه». و بعض الأخبار المتقدمه يعضد ذلك و يؤكده أيضا. و قيل: معنى الحديث: «إن النيه بمجرد ما خير من العمل بمجرد بلا نيه». و فيه: أن العمل بدون النيه لا يتصف بالخيره أصلا.

فلا معنى للترجيح فى الخيره، و قيل: سبب الترجيح: «إن النيه سر لا يطلع عليه إلا الله، و العمل ظاهر، و فعل السر أفضل». و هذا و إن كان فى نفسه صحيحا، إلا أنه ليس مرادا من الحديث، لأنه لو نوى أحد أن يذكر الله -تعالى- بقلبه أو يتفكر فى مصالح المؤمنين، كانت نيته بمقتضى عموم الحديث خيرا من العمل الذى هو الذكر و التفكير، مع اشتراك النيه و العمل فى السريه، و بداهه كون الذكر و التفكير خيرا من نيتهما.

فصل (النيه غير اختياريه)

النيه غير داخله تحت الاختيار، و ذلك لما عرفت من أنها انبعاث النفس و توجهها و ميلها إلى ملائم ظهر لها أن فيه غرضها إما عاجلا- أو آجلا، و هذا الميل إذا لم يكن حاصلا للنفس لم يكن اختراعه و اكتسابه بمجرد الاخطار بالبال و الاجراء على اللسان، بل ذلك كقول الشبان: نويت أن اشتهى الطعام و أميل إليه، أو قول الفارغ: نويت أن أعشق فلانا و أحبه،

فلا طريق إلى اكتساب صرف القلب إلى الشيء و ميله إليه و توجهه نحوه، إلا باكتساب أسبابه، و ذلك مما قد يقدر عليه و قد لا يقدر عليه، و إنما قد تنبعث النفس إلى الفعل إيجابه للغرض الباعث، الموافق المنفس الملائم لها، و ما لم يعتقد الإنسان ان غرضه منووط بفعل من الأفعال فلا- يتوجه قصده نحوه، و ذلك مما لا يقدر على اعتقاد. دائماً، و إذا اعتقد فانما يتوجه القلب إذا كان فارغاً غير مصروف عنه بغرض شاغل أقوى منه، و ذلك لا- يمكن في كل وقت، و الدواعي و الصوارف لها أسباب كثيرة بها، تجتمع و تختلف ذلك بالأشخاص و الأحوال و الأعمال، فإذا غلبت شهوة النكاح و لم يعتقد غرضاً صحيحاً في الولد لم يمكنه أن يتزوج على نية الولد، بل لا- يمكن إلا على نية قضاء الشهوة، إذ النية إيجابه الباعث، و لا باعث إلا الشهوة، فكيف ينوي الولد، و لذا كان أهل السلوك من السلف كثيراً ما يمتنعون عن جملة من الطاعات إذا لم تحضرهم النية، و كانوا يقولون: ليس تحضرني نية، و ذلك لعلمهم بأن النية روح الأعمال و قوامها، و أن العمل بغير نية صادقه رياء و تكلف و سبب مقت لا سبب قرب. و روى: «أنه أتى الصادق (ع) مولى له، فسلم عليه و جلس، فلما انصرف (ع) انصرف معه الرجل، فلما انتهى إلى باب داره دخل و ترك الرجل، فقال له ابنه إسماعيل: يا أبا! ألا- كنت عرضت عليه الدخول؟ فقال: لم يكن من شأنى ادخاله، قال: فهو لم يكن يدخل، قال: يا بنى! إنى أكره أن يكتبني الله عراضاً».

تتميم (الطريق في تخلص النية)

إشارة

الطريق في تخلص النية في الطاعات تقويه إيمانه بالشرع، و تقويه إيمانه يعظم ثواب الطاعات مع خلوص النية، و إذا قوى إيمانه فربما انبعث من نفسه

رغبه إلى فعل الطاعه مع خلوص النيه،مثلا من لم تكن له نيه الولد فى النكاح بل كانت نيته فيه مجرد قضاء الشهوه،فينبغى له أن يقوى ايمانه بعظم ثواب من سعى فى تكثير أمه محمد(ص)،و يدفع عن نفسه جميع المنفرات عن الولد،كثقل المئونه و طول المتعب و غيره،و إذا فعل ذلك انبعثت من نفسه رغبه إلى تحصيل الولد للثواب.

و منها:

اشاره

الكراهه

و هى نفره الطبع عما لا- يخلو عن ايلام و إتعاب،فإذا قويت سميت مقتا،و ضدها الحب،و هو ميل الطبع إلى الشىء الملمذ،فان تأكد ذلك الميل و قوى سمي عشقا.

اعلم أن عدم الرغبه و الغفله و الكراهه و البعد أمور متناسبه مترتبه بعضها على بعض،و كذا اضدادها-اعنى الشوق و النيه و الحب و الانس- أمور متناسبه يترتب بعضها على بعض،فنحن هنا نشير إجمالاً إلى معانيها و الفرق بينها،ثم نذكرها مفصله على الترتيب.

فنقول:قد عرفت ان الغفله و النيه ضدان،و هما عبارتان عن عدم انبعاث النفس و انبعاثها إلى ما فيه غرضها الملائم اما عاجلاً أو آجلاً،و اما عدم الرغبه و الشوق فهما ضدان و مبدآن للغفله و النيه.

بيان ذلك:ان معنى عدم الرغبه ظاهر،و الشوق عباره عن الرغبه إلى الشىء الذى لم يصل إليه و كان مفقوداً عنه بوجه،فالشوق لا يخلو عن ألم المفارقه،و لو زالت المفارقه و حصل الوصال انتفى الشوق.ثم فرق الشوق عن النيه ظاهر،فان الشوق مجرد الرغبه إلى الشىء من دون اعتبار انبعاث النفس إلى طلبه فى مفهومه،و النيه هى الانبعاث المذكور،فالشوق مبدأ

ص: ١٢٣

النيه، و النيه مترتبه عليه، و بذلك يظهر الفرق بين ضديهما أيضا-أعنى عدم الرغبه و الغفله.

و اما(الكراهه و الحب):فقد عرفت أنهما عبارتان عن نفره الطبع عن المؤلم، و عن ميله إلى الملد، سواء انبعثت النفس عن طلبه أم لا، و بهذا يفترق الحب عن النيه، فان النيه هي انبعاث النفس، و هو مغاير لمجرد الميل، بل الميل منشأ للانبعاث، و سواء حصل الوصول إلى الملد أم لا، و بهذا يفترق عن الشوق، فان الشوق يعتبر في مفهومه عدم الوصول، فالشوق و النيه و الاراده لا ينفكان عن الحب، و الحب يكون مقارنا لهما البته، فإذا حصل الوصول إلى المطلوب زال الشوق و الاراده و بقى الحب بدونهما. و بما ذكر يظهر الفرق بين الكراهه و بين عدم الرغبه و الغفله.

و أما(الانس):فهو عباره عن استبشار النفس بما يلاحظه من المطلوب المحبوب بعد الوصول و استحكامه و رسوخه، و البعد عباره عن عدم الوصول إلى المحبوب او الوصول إلى ما لا يستبشر و لا يتتهج بملاحظته، لعدم الرغبه إليه او للتنفر عنه، فالحب منشأ الانس، و الانس يترتب عليه، و هو غايه المحبه، فلا يخلو انس عن المحبه، و المحبه قد تكون بدونه، ثم المطلوب المحبوب قد يكون مطلوباً للقوه العاقله، كالعلم بحقائق الأشياء، و قد يكون مطلوباً للقوه الغضبيه، كالأستيلاء و الغلبه، و قد يكون مطلوباً للقوه الشهويه، كالمال و الأزواج، و على كل تقدير تكون الأمور المذكوره-اعنى عدم الرغبه و الغفله و الكراهه و البعد-و اضدادها-اعنى الشوق و الاراده و الحب و الانس-متعلقه بتلك القوه، معدوده من رذائلها او فضائلها. ثم المحبوب ان كان يستحسن حبه و طلبه شرعا و عقلا، كان ما يتعلق به من الشوق و الاراده و الحب و الانس من الفضائل و اضدادها من الرذائل، و ان

كان مما يذم حبه و طلبه شرعا و عقلا كان بالعكس.

الشوق-أفضل مراتب الشوق الشوق إلى الله-تعلق الحب بجميع القوى- أقسام الحب بحسب مبادئه-لا محبوب حقيقه الا الله- الشهود التام هو نهايه درجات العشق-سريان الحب فى الموجودات-رد المنكرين لحب الله -معرفة الله أقوى سائر اللذات- تحقيق رؤيه الله فى الآ-خره و لذه لقائه -الطريق إلى الرؤيه و اللقاء-تفاوت المؤمنين فى محبه الله-الواجب اظهر الموجودات-علائم محبه الله-معنى حب الله لعبده-الحب فى الله و البغض فى الله-الوفاء فى الحب-الانس-الانس قد يثمر الإدلال.

قد تقدم تفصيل الكلام فى النيه و الغفله.

و اما الشوق

، فنقول فى بيانه: قد عرفت أن الشوق عبارته عن الميل و الرغبة إلى الشىء عند غيبته، فان الحاصل الحاضر لا يشواق إليه، اذ الشوق طلب يسوق إلى نيل امر، و الموجود لا يطلب، فالشوق لا يتصور الا إلى شىء أدرك من وجه و لم يدرك من وجه، فما لا يدرك أصلا لا يشواق إليه، اذ لا يتصور ان يشواق أحد إلى شخص لم يره و لم يسمع و صفه، و ما أدرك بكماله لا يشواق إليه أيضا، اذ المداوم لمشاهده المحبوب و الوصل إليه من جميع الوجوه لا- يتصور أن يكون له شوق، فالشوق يختص بعلقه بما أدرك من وجه دون وجه، و هذا انما يكون باحد وجهين:

(أحدهما) ان يتضح الشىء اتضاحا ما، و لم يستكمل الوضوح، فاحتاج الى استكماله. فيكون الشوق إلى ما بقى من المطلوب مما لم يحصل. مثال ذلك:

ان من غاب عنه معشوقه، و بقى فى قلبه خياله، يشواق إلى استكمال خياله بالرؤيه،

و من رأى معشوقه فى ظلمه، بحيث لا- تنكشف له حقيقه صورته، يشترق الى استكمال رؤيته باشراف الضوء عليه، فلو رآه بتمام الرؤيه انتفى الشوق، كما انه لو انمحي عن قلبه ذكره و خياله و معرفته حتى نسيه لم يعقل وجوده.

(ثانيهما) أن يدرك بعض كمالات المحبوب، و وصل إليه، و علم إجمالاً ان له كمالات اخر، و لم يدركها و لم يصل إليها، فيكون له شوق إلى ادراك تلك الكمالات. مثال ذلك: ان يرى وجه محبوبه، و لا يرى شعره و لا سائر اعضائه، فيشترق إلى رؤيه ذلك.

فصل (أفضل مراتب الشوق الشوق إلى الله)

أفضل مراتب الشوق هو الشوق إلى الله- سبحانه- و إلى لقائه، و هى المظنه إلى الوصول إليه، و إلى حبه و انسه و التقرب لديه، و هو رأس مال السالكين، و مفتاح ابواب السعاده للطالين، و الوجهان الموجبان للشوق متصوران فى حق الله، بل هما ثابتان و ملازمان لجميع العارفين، فلا يخلو عارف من الشوق إلى الله:

أما الوجه الأول، فلأن ما اتضح للعارفين من الأمور الإلهيه و إن بلغ غايه الوضوح، فكأنه من وراء ستر رقيق، فلا يكون متضحاً غايه الاتضاح، بل يكون مشوباً بشوائب التخيلات المكدره للمعلومات و المانع عن ظهورها اليقيني، (لا) سيما إذا انضاف إليها شواغل الدنيا، فكمال الوضوح فى الأمور الإلهيه إنما هو بالمشاهده و اشراق التجلى، و لا- يكون ذلك فى هذا العالم، بل يكون فى الآخره، فهذا أحد الموجبين لشوق العارفين إلى الله- سبحانه- و هو الشوق إلى استكمال الوضوح فيما اتضح اتضاحاً ما.

و أما الثانى، فلأن الأمور الإلهيه لا نهايه لها، و إنما ينكشف لكل

عارف بعضها، و تبقى أمور غير متناهيه خفيه عنه، و العارف إجمالاً وجودها، و كونها معلومه لله-تعالى-، و يعلم أن ما غاب من علمه من المعلومات أكثر مما حضر، فلا- يزال متشوقاً إلى أن يحصل له من المعلومات المتعلقة بعظمه الله و جلاله و صفاته و أفعاله بما لا- يعرفها أصلاً، لا مع الوضوح و لا مع الإبهام و الاجمال، و الشوق الأول ربما انتهى في الآخره إذا حصل الشهود و اللقاء المعنوي لأجل استخلاص النفس من موانع الطبيعه و قشوراتها و حصول التجرد التام لها، و أما الشوق الثاني فلا يمكن أن ينتهي في الدنيا و لا في الآخره، إذ نهايه ذلك أن ينكشف للعبد في الآخره من عظمه الله و كبريائه و جلاله و صفاته و احكامه و أفعاله ما هو معلوم لله-تعالى- و هو محال، إذ معلومات الله المتعلقة بذاته و صفاته و أفعاله غير متناهيه قوه و شده و عده، فتمتنع إحاطه الإنسان بها، فلا- يزال العبد عالماً بأنه قد بقى من جلال الله و عظمته و من صفته و فعله ما لم يتضح له، فلا يسكن قط شوقه، و ما من عبد إلا- و يرى فوق درجته درجات كثيره لا- نهايه لها، فيشتاق إليها البته، و إذا كان أصل الوصال و اللذه حاصلًا، فربما كان الشوق إلى المراتب التي فوق مرتبتها شوقاً لذيذاً لا يظهر فيه ألم، و ربما كانت لطائف الكشف و البهجه و درجاتهما متواليه إلى غير النهايه، و تحصل للعبد هذه الدرجات في الآخره على التدريج، فلا يزال العبد يتصاعد و يترقى إليها، و لا يزال النعيم و اللذه تتزايد له أبد الآباد من غير انقطاع له، و تكون لذه ما يتجدد من لطائف النعيم شاغلاً له عن الإحساس بالشوق إلى ما لم يحصل له المه، فان امكن في الآخره حصول الكشف فيما لم يحصل فيه كشف في الدنيا، لكان حصول المعارف و الابتهاجات و الأنوار و تجدها في الآخره ممكناً، و إن لم يكتسب اصلها في الدنيا فيتجدد و يتوارد على العبد في الآخره على الدوام و الاستمرار

من دون أن ينتهى إلى حد. وربما كان قوله-تعالى:-

نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا

(١)

:

إشاره إلى هذا المعنى، و يكون المراد به إتمام النور فى عين ما استنار فى الآخرة استناره محتاجه إلى الظهور، ثم إلى زيادة الاستكمال و الإشراق، و إن اختص حصول نعم الآخرة و أنوارها و ابتهاجاتها على النعم التى تزود من أصلها و لم يحصل للعبد ما لم يكتسب فى الدنيا أصله من الأنوار و الابتهاجات فىكون ترقى العبد فى الآخرة فى ازدياد الابتهاج و الإشراق فيما حصل له أصله، و على هذا، فربما انتهى إلى حد و وقف هناك و لا يتضاعف، و قوله -تعالى-: «نُورُهُمْ يَسْعَىٰ... إلى آخر الآية» يحتمل لهذا المعنى أيضا، بأن يكون المراد طلب إتمام نور تزود من الدنيا أصله. (قيل): و قوله تعالى:

أَنْظُرُونَا نَقْتَسِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا

(٢)

:

يدل على أن الأنوار لا بد من أن يتزود أصلها فى الدنيا، ثم يزداد فى الآخرة اشراقا، فاما أن يتجدد نور لم يكتسب أصله فى الدنيا فلا.

ثم لا يخفى أن تعيين الأصل و الفرع للأنوار و الابتهاجات و مراتب الآخرة عندنا مشكل، و ليس لنا طريق إلى القطع بأن أى شىء أصل لآى نور و بهجه، و ربما كان المظنون عندنا: أن أصل كل نور و سعاده و بهجه هو اليقين القطعى الاجمالى بان الواجب- سبحانه فى غايه العظمه و الجلال

ص: ١٢٨

١-١) التحريم، الآية: ٨.

٢-٢) الحديد، الآية: ١٣.

و القدره و الكمال، و أنه تام فوق التمام، و كل ما سواه من المهيآت الموجوده صادره عنه على أشرف أنحاء الصدور و أقواها و أدلها على العظمه، و أنه لا موجود و لا شىء إلا الواجب و صفاته و أفعاله، و أن ذاته الاقدس ذات لا يمكن أن يكون لذهن من الاذهان العاليه، و لا لمدرک من المدارک المتعالیه عقلا كان أو نفسا أو غيرهما، لو أمکن أن يكون مدرکا، أن يدرك فى لحاظ التعقل ذاتا يمكن أن تكون فوقه أو مثله، بل كلما تصور إجمالا فهو فوقه، و كذا صفاته الكمالیه و أفعاله، و أن صفاته الكمالیه: من عظمته، و جلاله، و قدرته، و جماله، و علمه، و حکمته، و غير ذلك غير متناهیه، و ليس لها حدّ و غايه، و ما تعلق به علمه من مخلوقاته لا نهايه له كثره و قوه و كمالا، و أن له من المراتب الغير المتناهیه من العظمه و الجلال ما لا يطيق أشرف الموجودات و اقواها لا دراک أولها، فمن عرف ذلك و تيقن به، و علم ان هذا العالم و ما فيه لا نسبه له إلى عالم الآخره و ما فيه، و أن الطافه و مزاياه إلى عباده الذين عرفوا نسبتهم إليه، و تيقنوا بأن لا شرافه و لا - كمال للنفوس و العقول فوق معرفه ربهم و التقرب إليه و الوصول إلى حبه و انسه، فقد وصل إلى أصل كل سعادته و نور و بهجه، لا - سيما إذا دفع عن نفسه ذمائم الأخلاق و اتصف بفضائلها. و قد ظهر مما ذكر: أنه لا ريب فى ثبوت الشوق للعباد إلى الله - سبحانه - و العجب ممن أنكر حقيقه الشوق إلى الله - سبحانه - لانكاره المحبه له - كما يأتي -، إذ لا يتصور الشوق إلا إلى محبوب، و قد عرفت ثبوته من حيث النظر و الاعتبار. و لا ريب فى ثبوته - أيضا - من الآيات و الاخبار: قال الله - سبحانه -:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ... إلى آخر آیه (١)

ص: ١٢٩

(١ - ١) الكهف، الآیه: ١١١.

فان الرجاء لا ينفك عن الشوق. وقال رسول الله (ص) في دعائه:

«اللهم إنى أسألك الرضاء بعد القضاء، و برد العيش بعد الموت، و لذه النظر الى وجهك الكريم، و شوقا إلى لقاءك». و فى بعض الكتب السماويه:

«طال شوق الأبرار إلى لقائى. و أنا إلى لقائهم لأشد شوقا». و فى أخبار داود(ع): «إنى خلقت قلوب المشتاقين من نورى، و نعمتها بجلالى».

و فيها أيضا: «أنه تعالى أوحى إلى داود: يا داود! إلى كم تذكر الجنه و لا- تسألنى الشوق إلى؟ قال: يا رب! من المشتاقون إليك؟ قال: إن المشتاقين إلى الذين صفيتهم من كل كدر، و نبهتهم بالحدر، و خرقت من قلوبهم إلى خرقا ينظرون إلى، و إنى لأحمل قلوبهم بيدي فأضعها على سمائى، ثم ادعو بملائكتى، فإذا اجتمعوا سجدونى، فأقول: انى لم اجمعكم لتسجدونى، و لكن دعوتكم لا عرض عليكم قلوب المشتاقين إلى، و أباهى بهم إياكم، فان قلوبهم لتضىء فى سمائى لملائكتى كما تضىء الشمس لاهل الأرض، يا داود! انى خلقت قلوب المشتاقين من رضوانى، و نعمتها بنور وجهى، فاتخذتهم لنفسى محدثين، و جعلت أبدانهم موضع نظرى إلى الأرض، و قطعت من قلوبهم طريقا ينظرون به إلى، يزدادون فى كل يوم شوقا». و أوحى الله إليه أيضا: «يا داود! لو يعلم المدبرون عنى كيف انتظارى لهم و رفقى بهم و شوقى إلى ترك معاصيهم، لماتوا شوقا إلى، و تقطعت اوصالهم عن محبتى».

و فى بعض الاخبار القدسيه: «ان لى عبادا يحبوننى و احبهم، و يشتاقون إلى و اشتاق إليهم، و يذكروننى و أذكروهم، و اول ما اعطيتهم ان اقذف من نورى فى قلوبهم، فيخبرون عنى كما أخبر عنهم، و لو كانت السماوات و الأرض و ما فيهما فى موازينهم لاستعد بها لهم، و أقبل بوجهى عليهم، لا يعلم أحد ما أريد أن أعطيه». و قال الصادق(ع): «المشتاق لا يشتهى طعاما، و لا يلتذ

شرابا، و لا- يستطيب رقادا، و لا- يأنس حميما، و لا يأوى دارا، و لا يسكن عمراناً، و لا يلبس ثيابا، و لا يقر قرارا، و يعبد الله ليلا و نهارا، و راجيا بأن يصل إلى ما يشتاق إليه، و يناجيه بلسان الشوق معبرا عما في سريره، كما أخبر الله-تعالى-عن موسى بن عمران في ميعاد ربه بقوله: (و عجلت اليك رب لترضى)، و فسر النبي (ص) عن حاله: (أنه ما أكل و لا شرب و لا نام، و لا انتهى شيئا من ذلك في ذهابه و مجيئه أربعين يوما شوقا إلى ربه)، فإذا دخلت ميدان الشوق، فكبر على نفسك و مرادك من الدنيا، و ودع جميع المألوفات، و اصرفه عن سوى مشوقك، و لب بين حياتك و موتك: ليبيك اللهم ليبيك! أعظم الله أجرك، و مثل المشتاق مثل الغريق، ليس له همه إلا خلاصه، و قد نسي كل شيء دونه» (١)، و ما ورد في الأدعية المعصومية من طلب الشوق أكثر من أن يحصى، و الظواهر الآتية المثبتة للمحبة و الانس تثبت الشوق أيضا.

و أما (الكراهه و البغض و ضدهما-اعنى الحب-) فنقول: قد عرفت أن الكراهه و البغض عباره عن نفره الطبع عن المؤلم المتعب، و الحب الذى هو ضدهما عباره عن ميل الطبع إلى الملائم الملد.

و توضيح ذلك: أنه لا يتصور حب إلا بعد معرفه و ادراك، و كذلك لا يتصف بالحب جماد و لا يحب الإنسان ما لا يعرفه و لم يدركه، فالحب من خاصيه الحى الدراك، بعد حصول الإدراك بالفعل.

ثم لما كانت المدركات منقسمه إلى ما يوافق طبع المدارك و يلدّه، و إلى ما يخالفه و يؤلمه، و إلى ما لا يؤثر فيه بالذاذ و ايلام، فالقسم الأول يكون مرغوبا عند المدرك، و يسمى رغبه، و ميله إليه حبا، و القسم الثانى يكون

ص: ١٣١

منفورا عنده، و تسمى نفرتة عنه كراهه و بغضا، و الثالث لا يوصف بميل و كراهه، فلا يوصف بكونه محبوبا، و لا مكروها. ثم اللذة لما كانت عباره عن ادراك الملائم اللذ و نيله، فالحب الذى هو الميل و الرغبة إليه لا يخلو عن لذه محققه أو خياليه، و على هذا فيمكن أن تعرف المحبه بأنها ابتهاج النفس بادراك الملائم و نيله، هذا فإنك قد عرفت أن المدارك إن كان مما يستحسن حبه شرعا و عقلا، كان كراهته و بغضه من الرذائل و حبه من الفضائل، و إن كان مما يذم حبه، كان بالعكس من ذلك.

فصل (تعلق الحب بجميع القوى)

الحب و الكراهه لما كانا تابعين للادراك، فينقسمان بحسب انقسام القوه المدركه، التى هى الحواس الظاهره، و الحواس الباطنه، و القوه العاقله.

فمن الحب ما يتعلق بالحواس الظاهره، بمعنى أن المحبوب مما هو مدرك و ملذ عندها، كالصور الجميله المرئيه، و النغمات الموزونه، و الروائح الطيبه، و المطاعم النفيسه، و الملبوسات اللينه بالنظر إلى الخمس الظاهره. و منه ما يتعلق بالحواس الباطنه، بمعنى أن المحبوب مما هو مدرك و ملذ عندها، كالصور الملائمه الخياليه، و المعانى الجزئيه الملائمه بالنسبه إلى المتخيله و الواهمه. و منه ما يتعلق بالعاقله، بمعنى أن المحبوب مما هو مدرك و ملذ عندها، كالمعانى الكليه، و الذوات المجرده. و لا ريب فى أن العقلى من الحب و اللذات أقوى اللذات و أبلغها، إذا البصيره الباطنه أقوى من البصيره الظاهره و العقل أقوى إدراكا و أشد غوصا و نفوذا فى حقائق الأشياء و بواطنها من الحس، و جمال المعانى المدركه بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهره الحسنه، فتكون لذه العقل و حبه بما يدركه من الأمور الشريفه الإلهيه التى

جلت عن ادراك الحواس أتم و ابلغ، و لذا جعل رسول الله (ص) الصلاة أبلغ المحبوبات عنده في الدنيا، حيث قال: «حبب إلي من دنياكم ثلاث:

الطيب، و النساء، و جعلت قره عيني في الصلاة»، فان الالتذاذ بالصلاه لذه عقليه، كما أن الالتذاذ بالطيب لذه شميمه، و بالنساء نظريه و لمسيه.

فان قيل: حقيقه الإنسان نفسه الناطقه، و لها ثلاث قوى، و هي:

العاقله، و الشهويه، و الغضبيه، و قوى أخرى هي: الحواس الظاهره و الحواس الباطنه، و شأن العاقله - كما ذكرت - ادراك المعاني الكليه، و الحقائق المجرده، و شأن الحواس الظاهره ادراك المبصرات و المسموعات و المشمومات و المذوقات و الملموسات، و شأن الحواس الباطنه ادراك المعاني الجزئيه، و الصور المدركه بالحواس الظاهره و ضبطها، و من جمله ما يدرك بالحواس ما يتعلق بقوتى الغضب و الشهوه، من الغلبه و الاستيلاء و الوصول إلى المناكح و المطاعم و ضدهما، فالمحب لهذه المدركات و الملتذ بها ما ذا من النفس و قواها المذكوره، و هل المحب و الملتذ هو المدرك بعينه أو غيره؟ قلنا: المحب و الملتذ أولاً في كل من هذه المدركات هو المدرك، و ثانياً و بالواسطه هو النفس، إذ كل ادراك يتعلق بإحدى القوى ليصل بالآخره الى النفس، فيحدث فيها ما يقتضيه من اللذه و الألم، إلا أن ما يدرك بالحواس مما يتعلق بقوتى الشهوه و الغضب لا بد أن يصل إليهما أيضاً، فيحصل لهما اللذه أو الألم، و بواسطتهما يصل إلى النفس، فالمدرك أولاً للغلبه أو العجز هو الوهم، فيلتذ أو يتألم، ثم يصل منه أثر الإدراك و الالتذاذ و الألم إلى القوه الغضبيه، و يصل منها الأثر إلى النفس فيلتذ أو يتألم، و المدرك للطعم و الريح و اللين و النعومه هي الذائقه و الشامه و اللامسه، فالالتذاذ و التألم لها أولاً و بواسطتها للقوه الشهويه، و هذا إن كانت الشهويه قوه على حده سوى

الذائقة و الشامه و اللامسه و سائر الحواس الظاهره، و إن كانت معنى جنسيا شاملا لجميعها فالامر ظاهر. و بما ذكر ظهر وجه تعلق الحب بجميع القوى.

فصل (اقسام الحب بحسب مبادئه)

اعلم ان أسباب الحب و مبادئها لما كانت متعدده مختلفه فينقسم الحب لاجلها على أقسام:

الأول - حب الإنسان وجود نفسه و بقاءه و كماله،

و هو أشد اقسام الحب و اقواها، لان المحبه إنما تكون بقدر الملاءمه و المعرفه، و لا شىء أشد ملاءمه لاحد من نفسه، و لا هو بشىء أقوى معرفه منه بنفسه، و لهذا جعلت معرفه نفسه مفتاحا لمعرفه ربه (1). و كيف لا- يكون حب الشىء لذاته أقوى المراتب، مع أن الحب كلما صار أشد جعل الاتحاد بين المحب و المحبوب أو كد و أبلغ؟ و أى اتحاد أشد من الوحده و رفع الاثنينيه بالمره، كما بين الشىء و نفسه، فالمحب و المحبوب واحد، و سبب الحب غريزه فى الطباع بحكم سنه الله:

□
وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّهِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

(2)

و معنى حبه لنفسه كونه محبا لدوام وجوده، و مكرها لعدمه و هلا-كه، فالبقاء و دوام الوجود محبوب، و العدم ممقوت، و لذا يبغض كل أحد الموت، لا بمجرد ما يخافه بعده، أو لمجرد ما يلزمه من سكراته، بل لظنه أنه يوجب انعدام كله أو بعضه، و لذا لو اختطف من غير الم و تعب، و اميت من غير ثواب و عقاب، كان كارها لذلك، و كما ان دوام الوجود محبوب فكذلك كمال

ص: ١٣٤

١- ١) كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاه و السلام: «من عرف نفسه فقد عرف ربه».

٢- ٢) الأحزاب، الآية: ٦٢. الفتح، الآية: ٢٣.

الوجود محبوب، لأن فاقد الكمال ناقص، و النقص عدم بالإضافة إلى القدر المفقود، فالوجود محبوب في أصل الذات و بقائه و في صفات كماله، و العدم ممقوت فيها جميعا.

و التحقيق: أن المحبوب ليس إلا- الوجود، و المبعوض ليس إلا- العدم، و جميع الصفات الكمالية راجعه إلى الوجود، و جميع النقائص راجعه إلى العدم، إلا- أن كل فرد من الموجود لما كان له نحو خاص من الوجود، و كانت تماميه نحو وجوده بوجد بعض الصفات الكمالية التي هي من مراتب الموجودات، فكان وجوده مركب من وجودات متعددة، فإذا فقد بعضها فكأنه فاقد لبعض اجزاء وجوده، و بذلك يظهر: أن الموجود كلما كان أقوى و كان نحو وجوده أتم، كان اجمع لمراتب الوجودات في القوه و الشده و العده، و كانت صفاته الكمالية أقوى و أكثر، لكونها من مراتب الوجودات، فالوجود الواجبي الذي هو التام فوق التمام و القائم بنفسه المقوم لغيره ينطوى فيه جميع الوجودات، و يكون محيطا بالكل، ثم محبه الأولاد من التحقيق يرجع إلى هذا القسم، لأن الرجل إنما يحب ولده و يتحمل المشاق لاجله، و ان لم يصل منه إليه نفع و حظ، لعلمه بانه خليفته في الوجود بعد عدمه، فكأن بقاءه نوع بقاء له، فلفرط حبه لبقاء نفسه يحب بقاء من هو قائم مقامه و بمنزله جزء منه، لما عجز من الطمع في بقاء نفسه، و لعدم كون بقاءه هو بقاءه بعينه يكون بقاء نفسه أحب إليه من بقاء ولده لو كان طبعه باقيا على اعتداله، و كذلك حبه لاقاربه و عشيرته يرجع إلى حبه لكمال نفسه، فانه يرى نفسه كبيرا قويا لا-جلهم، متجملا بسببهم، إذ العشيره كالجنح المكمل للانسان (1).

ص: ١٣٥

١ - ١) كما قال أمير المؤمنين -عليه الصلاة و السلام- في جملة ما أوصى به ولده الامام المجتبي -عليهما الصلاة و السلام-: «و أكرم عشيرتك، فانهم جناحك الذي به تطير، و اصلك الذي إليه تصير، و يدك التي بها تصول» نهج البلاغه: ٣-٦٣، مطبوعه الاستقامة، القاهرة.

الثانى - حبه لغيره لأجل انه يلتذ منه لذه حيوانيه.

كحب كل من الرجل و المرأة للآخر لأجل الجماع، و حب الإنسان المأكولات و الملابس، و السبب الجامع فى هذا القسم هو اللذة، و هو سريع الحصول و سريع الزوال و اضعف المراتب، لخساسة سببه و سرعه زواله.

الثالث - حبه للغير لأجل نفعه و إحسانه،

فان الإنسان عبد الإحسان، و قد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها و بغض من أساء إليها، و لذا قال رسول الله (ص): «اللهم لا تجعل لفاجر علىّ يدا فيحبه قلبى».

فالسبب الجامع فى هذا القسم هو النفع و الإحسان، و هذان القسمان عند التحقيق يرجعان إلى القسم الأول، لان المحسن من أمد بالمال و المعونه و سائر الأسباب الموصولة إلى دوام الوجود و كمال الوجود، و سبب اللذة باعث لحصول الحظوظ التى بها يتهياً الوجود.

و الفرق أن الأعضاء، و الصحة، و العلم، و الطعام، و الشراب، و الجماع محبوبه لان بها كمال وجوده و هى عين الكمال، و أما الطبيب الذى هو سبب الصحة، و العالم الذى هو سبب العلم، و معطى الطعام و الشراب، و المرأة التى هى آله الوقاع: محبوبه لا لذواتها، بل من حيث انها وسائل إلى ما هو محبوب لذاته، فاذن يرجع الفرق إلى تفاوت الرتبة، و الكل يرجع إلى محبه الإنسان نفسه، فمن أحب المحسن لاحسانه فما أحب ذاته تحقيقاً، بل أحب إحسانه، و لو زال إحسانه زال حبه مع بقاء ذاته، و لو نقص نقص الحب، و لو زاد زاد. و بالجمله: يتطرق إلى حبه الزيادة و النقصان بحسب زياده الإحسان و نقصانه.

الرابع - أن يحب الشئ لذاته،

لا لحظ يناله منه وراء ذاته، بل تكون ذاته عين حظه، و هذا هو الحب الحقيقى البالغ الذى يوثق به، و ذلك

كحب الجمال و الحسن، فان كل جمال محبوب عند مدركه، و ذلك لعين الجمال، لأن ادراك الجمال عن اللذه، و اللذه محبوبه لذاتها لا- لغيرها. و لا- تظن أن حب الصورة الجميله لا- يتصور إلا لأجل قضاء الشهوه، فان قضاء الشهوه لذه حيوانيه قد يحب الإنسان الصور الجميله لأجلها، و أدراك نفس الجمال لذه أخرى روحانيه يكون محبوبا لذاتها. و لا ريب في أن حب الصور الجميله بالجهد الأولى مذموم، و بالجهد الثاني ممدوح، و العشق الذى يقع لبعض الناس من استحسان الصور الجميله يكون مذموما إن كان سببه اللذه الشهويه الحيوانيه، و يكون ممدوحا إن كان سببه الابتهاج بمجرد ادراك الجمال، و لأجل التباس السبب في هذا العشق اختلف العقلاء في مدحه و ذمه، و كيف ينكر حب الصور الجميله لنفس جمالها من دون قصد حظ آخر، مع أن الخضره و الماء الجارى محبوبان لا- لتؤكل الخضره و يشرب الماء، أو ينال منهما حظ سوى نفس الرؤيه، و قد كان رسول الله (ص) تعجبه الخضره و الماء الجارى. و الطبايع الصافيه السليمه قاضيه باستلذاذ النظر إلى الأنوار و الازهار و الأطيوار المليحه الألوان الحسنه النفس المناسبه الشكل، حتى الإنسان لتنفرج عنه الغموم بمجرد النظر إليها من دون قصد حظ آخر منها. و بما ذكرناه ظهر ضعف ظن بعض ضعفاء العقول، حيث زعموا أنه لا- يتصور أن يحب الإنسان غيره لذاته، ما لم يرجع منه حظ الى المحب سوى ادراك ذاته، و لم يعلموا أن الحسن و الجمال ليس مقصورا على مدركات البصر، و لا- على تناسب الخلقه، إذ يقال: هذا صوت حسن، و هذا طعم حسن، و هذا ريح طيب، و ليس شىء من هذه الصفات مدركه بالبصر، و كذا ليس الحسن و الجمال مقصورا على مدركات الحواس، لوجودهما فى غيرها، فان أكثر خصال الخير يدرك بالعقل بنور البصيره الباطنه، إذ يقال:

هذا خلق حسن، و هذا علم حسن، و هذه سيره حسنه، و لا يدرك شىء من هذه

الصفات بالحواس، بل يدرك بالبصيره الباطنه، و كل هذه الخصال المدركه حسنها بالعقل محبوبه بالطبع، و الموصوف بها أيضا محبوب عند من عرف صفاته.

و مما يدل على تحقق الجمال المدرك بالعقل و كونه محبوبا: أن الطباع السليمه مجبوله على حب الأنبياء و الأئمه-عليهم السلام- مع أنهم لم يشاهدوهم، حتى أن الرجل قد تجاوز حبه لصاحب مذهبه حد العشق، فيحمله ذلك على أن ينفق جميع امواله في نصره مذهبه و الذب عنه، و يخاطر بروحه في قتال من يطعن في إمامه أو متبوعه، مع أنه لم يشاهد قط صورته و لم يسمع كلامه، فما حمله على الحب هو استحسانه بصفاته الباطنه: من الورع، و التقوى، و التوكل، و الرضا، و غزاره العلم، و الإحاطه لمدارك الدين، و انتهاضه لافاضه علم الشرع، و نشره هذه الخيرات في العالم، و جملتها ترجع الى العلم و القدره، اذ جميع الفضائل لا- تخرج عن معرفه حقائق الأمور و القدره على حمل نفسه عليها بقهر الشهوات، و هما- اعنى العلم و القدره- غير مدركين بالحواس، مع أنهما محبوبان بالطبع. و من الشواهد على المطلوب:

أن الناس لما و صفوا(حاشا) بالسخاء و(انو شيروان) بالعداله، أحبهما القلوب حبا ضروريا، من دون نظرهم إلى صورهما المحسوسه، و من غير حظ ينالونه منهما، بل كل من حكى عنه بعض خصال الخير و صفات الكمال غلب على القلوب حبه، مع عدم مشاهدته و يأس المحيين من انتشار خيره و إحسانه إليهم، و من كانت بصيرته الباطنه أقوى من حواسه الظاهره، و نور العقل اغلب عليه من آثار الحواس الحيوانيه، كان حبه للمعاني الباطنه أكثر من حبه للمعاني الظاهره، فشتان بين من يحب نقشا على الحائط لجمال صورته الظاهره، و بين من يحب سيد الرسل(ص) لجمال صورته الباطنه.

الخامس- محبته لمن بينه و بينه مناسبه خفيه، أو مجانسه معنويه،

فرب شخصين تتأكد المحبه بينهما عن غير ملاحظه جمال، ولا- طمع في جاه و مال، بل بمجرد تناسب الأرواح، كما قال النبي (ص): «الأرواح جنود مجنده، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف».

السادس-محبه لمن حصل بينه وبينه الألف و الاجتماع فى بعض المواضع،

لا سيما إذا كان من المواضع الغريبه، كالسفن و الاسفار البعيده.

و السبب فيه: كون افراد الإنسان مجبوله على المؤانسه مع التلاقى و الاجتماع، و لكون المؤانسه مركزه فى طبيعه الإنسان سمي إنسانا، فهو مشتق من الانس دون النسيان- كما ظن-، و المؤانسه لا تنفك عن المحبه، و ربما كان حصول المؤانسه و الحب بين أهل البلد، أو بينهم و بين أهل القرى، أو بين أهل البلاد المتباعده و المواضع المختلفه، من جمله أسرار الأمر بالجمعه و الجماعه و صلاه العيدين، و الحج الباعث لاجتماع عموم الخلائق فى موقف واحد.

السابع-محبه لمن يشاركه فى وصف ظاهر،

كميل الصبى إلى الصبى لصباه، و الشيخ إلى الشيخ لشيخوخته، و التاجر إلى التاجر لتجارته، و هكذا... فان كل شخص مائل إلى من يشاركه فى وصفه و صنعته و شغله و حرفته، و السبب الجامع فيه هو الاشتراك فى الوصف و الصنعه.

الثامن-حب كل سبب و عله لمسببه و معلوله و بالعكس،

فان المعلول لما كان مثالا من العله، و مترشحا عنها و منبجسا منها، و مناسبا لها لكونه من سنخها، فالعله تجبه لأنه فرعها و بمنزله بعض اجزائها التى كانت منطويه فيها، و المعلول يحبها لأنها أصله و بمنزله كله الذى كان محتويا عليه، فكان كلا منهما فى حبه للآخر يحب نفسه.

ثم السبب ان كان عله حقيقه موجوده، تكون سببيه أقوى فى حصول المحبه و الاتحاد مما إذا كان عله معده. فأقوى اقسام المحبه ما يكون للواجب

-سبحانه-بالنسبه إلى عبادته،و بعد ذلك لا محبه أقوى من محبه العباد العارفين بالنسبه إليه-سبحانه-،فان محبتهم له من حيث كونه موجدا مخرجا لهم من العدم الصرف إلى الوجود،و معطيا لهم ما احتاجوا إليه فى النشاطين، و من حيث إنه-تعالى-تام فوق التمام فى الذات و الصفات الكماليه،و النفس بذاتها مشتاقه إلى الكمال المطلق،و هذا المحبه فرع المحبه و لا تحصل بدونها، و لذا قال سيد الرسل(ص):«ما اتخذ الله وليا جاهلا قط».و حب الأب لابنه و بالعكس نسبه هذا القسم،من حيث إن الأب سبب ظاهر لوجود الابن،و إن لم يكن سببا حقيقيا،بل عله معده له،فيحبه لأنه يراه بمنزله نفسه، و يظنه مثلا من ذاته،و نسخه نقلتها الطبيعه من صورته،و يعد وجوده بمنزله البقاء الثانى لنفسه،فيظنه أنه جزؤه و فى الخلق و الخلق مثله،و كذا كل ما يريد لنفسه من الكمالات يريد أفضله له،و يفرح بترجيحه عليه،و تفضيله عليه عنده بمثابة أن يقال:انه فى الآن أفضل من السابق،و مما يؤكد محبته له:أنه يرجو منه انجاح مقاصده و مطالبه فى حياته و مماته،و ليست محبه الابن للأب كمحبه الأب للابن،بل هو أضعف،للفقد بعض الأسباب الباعثه له،و لذا أمر الاولاد فى الشريعة بحب الآباء دون العكس،و كذا المحبه التى بين المعلم و المتعلم من هذا القسم،لأن المعلم كالسبب القريب للحياه الروحاني للمتعلم و إفاضه الصوره الإنسانيه عليه،كما أن الأب كالسبب لحياته الجسمانيه و رتبته الصوريه،فهو والد روحاني له،و بقدر شرافه الروح على الجسم يكون المعلم أشرف من الأب،و على هذا ينبغى أن تكون محبه المعلم أدون من محبه الموجود الحقيقى و أكثر من محبه الأب،و قد ورد فى الحديث:«ان آباءك ثلاثه:

من ولدك،و من علمك،و من زوجك،و خير الآباء من علمك». و سئل من ذى القرنين:أن أباك أحب إليك أم معلمك؟قال:«معلمى أحب الى،لأنه

سبب لحياتي الباقية، و أبي سبب لحياتي الفانية». وقال أمير المؤمنين (ع):

«من علمنى حرفا فقد صيرنى عبدا». و على هذا ينبغى ان يكون حب النبى (ص) و اوصيائه الراشدين -عليهم السّلام- او كد من جميع اقسام الحب بعد محبه الله -سبحانه-، لأنه المعلم الحقيقى و المكمل الأول، و لذا قال (ص):

«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه و أهله و ولده».

التاسع - محبه المتشاركين فى سبب واحد بعضهم لبعض،

كمحبه الاخوان و الأقارب. و كلما كان السبب أقرب كانت المحبه او كد، و لذا تكون محبه الاخوين أشد من محبه أبناء الاعمام مثلا، و من عرف الله و انتساب الكل إليه، و بلغ مقام التوحيد، و عرف النسبه و الربط الخاص الذى بين الله و بين مخلوقاته، يحب جميع الموجودات من حيث اشتراكه معها فى الموجد الحقيقى. ثم قد يجتمع بعض أسباب المحبه أكثرها فى شخص واحد، فيتضاعف الحب، كما لو كان لرجل ولد جميل صورته، حسن الخلق، كامل العلم، حسن التدبير، محسن إلى والده و إلى الخلق، كان حب والده له فى غايه الشده، لاجتماع أكثر أسباب الحب فيه، و ربما أحب شخصا آخر لوجود بعض أسباب الحب فيه من دون عكس، لعدم تحقق سبب من أسباب الحب فيه، و قد تختلف فيهما أسباب الحب، فيحب كل منهما الآخر من جهه، و تكون قوه الحب بقدر قوه السبب، فكلما كان السبب أكثر و أقوى كان الحب أشد و او كد.

فصل (لا محبوب حقيقه الا الله)

اعلم انه لا مستحق للحب غير الله -سبحانه-، و لا محبوب بالحقيقه عند ذوى البصائر الا هو، و لو كان غيره -تعالى- قابلا للحب و موضعا له فانما هو

من حيث نسبته إليه-تعالى-، فمن أحب غيره-تعالى- لا من حيث نسبته إليه، فذلك لجهله و قصوره في معرفه الله، و كيف يكون غيره-سبحانه- من حيث هو، لا- من جهه انتسابه إليه، مستحقا للحب، و هو في نفسه مع قطع النظر عنه-تعالى- و عن انتسابه إليه ليس الا-العدم، و العدم كيف يصلح للحب، فينبغي ان يكون حبه لعموم الخلق بعموم النسبه، اى من حيث أنها منه-تعالى-، و آثاره، و معلولاته، و اضوائه و اظلاله، و لخصوص بعض الخواص الذين لهم خصوصيه نسبه إليه-تعالى-، كالحب، و الانس، و المعرفه، و الاطاعه لخصوص النسبه أيضا.

و مما يوضح المطلوب: ان جميع أسباب الحب مجتمعته في حق الله-تعالى-، و لا توجد في غيره حقيقه، و وجودها في حق غيره و هم و تخيل و مجاز محض لا حقيقه له.

اما السبب الأول-اعنى محبه النفس: فمعلوم ان وجود كل أحد فرع لوجود ربه و ظل له، و لا وجود له من ذاته، بل هو من حيث ذاته ليس محض و عدم صرف، فوجوده و دوام وجوده و كمال وجوده من الله و بالله و إلى الله، فهو الموجد المخترع له، و هو المبقى له، و هو المكمل لوجوده بايجاد صفات الكمال فيه، فهو صرف العدم لولا فضل الله عليه بالايجاد، و هالك بعد وجوده لو لا فضله عليه بالابقاء، و ناقص بعد بقاءه لولا فضله عليه بالتكميل، فليس في الوجود شيء له قوام بنفسه الا القيوم المطلق الذى هو قائم بذاته و مقوم لغيره. و حينئذ، فمحبه كل شيء لنفسه ترجع إلى محبه ربه، و ان لم يشعر المحب به، و كيف يتصور ان يحب الإنسان نفسه و لا- يحب ربه الذى به قوام نفسه؟ مع ان من أحب الظل أحب بالضروره الأشجار التى بها قوام الظل، و من أحب النور أحب لا محاله

الشمس التي بها قوام النور، وكل ما فى الوجود بالإضافة إلى قدره الله-تعالى- كالظل بالإضافة إلى الشجر و النور بالإضافة إلى الشمس، اذ الكل من آثار قدرته، و وجوده تابع لوجوده، كما ان وجود الظل تابع لوجود الشخص، و وجود النور تابع لوجود الشمس، بل هذا المثال انما هو للتفهم، و بالإضافة إلى اوهام العوام، حيث يتوهمون ان الظل و النور تابعان للشخص و الشمس و فايضان عنهما، و عند التحقيق ليس الظل و النور أثرين للشخص و الشمس و موجودين بهما، بل هما فايضان من الله-تعالى-، موجودان به بعد حصول الشرائط، كما ان أصل الشخص و الشمس و شكلهما و صورتها و سائر صفاتها منه-تعالى- و اما السبب الثانى، و الثالث-اعنى الالتذاذ و الإحسان، سواء كان متعديا إلى المحب أم لا: فمعلوم انه لا لذه و لا إحسان الا من الله-تعالى-، و لا محسن سوى الله، فانه خالق الإحسان و ذويه، و فاعل أسبابه و دواعيه، و كل محسن فهو حسنة من حسنات قدرته و حسن فعاله، و قدره من بحار كماله و أفضاله.

و اما الرابع-اعنى الحسن و الجمال و الكمال: فلا ريب فى انه-تعالى- هو الجميل بذاته و الكامل بذاته، و هو الجمال الخالص، و الكمال المطلق، و حقيقتها منحصره به-تعالى-، و ما يوجد فى غيره-تعالى- من الجمال و الكمال لا يخلو عن شوائب الخلل و النقصان، اذ النقص شامل لجميع الممكنات و انما تتفاوت فى درجات النقص. و قد عرفت ان الجمال المعنوى أقوى من الجمال الصورى، و من كان من أهل البصيره و الكمال يكون حبه للجمال الباطن المعنوى أكثر و أقوى من حبه للجمال الصورى، و حقيقه الجمال المعنوى الذى هو وجوب الوجود، و كمال العلم و القدره، و الاستيلاء على الكل، و استناد الجميع إليه، منحصر بالله-تعالى-، فإذا كان الجمال

المشوب بالنقص محبوبا، فكيف لا يكون الجمال الخالص البحت الذى لا يتصور جمال فوقه محبوبا، بل المحبوب حقيقه ليس الا هو.

باده خاك آلودتان مجنون كند

صاف اگر باشد ندانم چون كند (١)

على ان كل جميل بالجمال الظاهر الصورى، او بالجمال الباطن المعنوى، رشحه من رشحات جماله، و كل كامل فكماله فرع كماله، فكل من أحب جميلا- أحب خالقه و ما أحب أحدا غير الله- تعالى-، لكنه احتجب عنه تحت وجوه الاحباب و استار الأسباب، هذا مع ان عمده جمال المخلوقين انما هو علمهم بالله و بصفاته و افعاله، و قدرتهم على الصلاح نفوسهم بازاله الرذائل و الخبائث الشهويه المانعه عن التقرب إلى الله- تعالى-، و باتصافهم بمعالي الصفات و شرائفها المقربه إلى الله، و على إصلاح عباد الله بالارشاد و السياسه، و معلوم ان هذه الأمور اضافات إلى الله- سبحانه-، فحبها يرجع إلى حبه- تعالى-.

و اما الخامس- اعنى المناسبه الخفيه و المجانسه المعنويه: فلا ريب فى ان للنفس الناطقه الإنسانيه مناسبه مجهوله خفيه مع باريتها و موجدتها، اذ هى شعله من شعلات جلاله، و بارقه من بوارق جماله، و لذا قال الله- سبحانه-:

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

(٢)

و قال: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (٣).

اذ لم يستحق آدم خلافه الله لا بتلك المناسبه، و بهذه المناسبه ينقطع العبد إلى ربه، و يعرفه عند ابتلائه بمصيبه و بليه، و هذه المناسبه لا تظهر

ص: ١٤٤

١- ١) ان خمر كم الملوث بالغبار يجنى!! فلست ادرى ما هو مفعوله ان كان صافيا!!

٢- ٢) بنى اسرائيل، الآيه: ٨٥.

٣- ٣) البقره: الآيه: ٣٠.

ظهورا تاما إلا بالمواظبه على النوافل بعد احكام الفرائض، كما قال الله -تعالى-: «لا يزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه، فإذا احبته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ولسانه الذى ينطق به». وهذا موضع نزل فيه الاقدام، حتى وقع قوم فى التشبيه الظاهر، وآخرون فى الحلول والاتحاد، وأهل الحق الذين انكشفت لهم استحاله التشبيه والاتحاد، وفساد طرفى التفريط والإفراط، واتضح لهم حقيقه السر، وعرفوا تلك المناسبه واستقاموا عليها: هم الاقلون. ثم من المناسبه الظاهره التى بين العبد و بين ربه هو قرب العبد من الله فى الصفات الربويه والأخلاق الإلهيه:

كالعلم، والبر، والإحسان، واللطف، وإفاضه الخير والحرمة على الخلق، وإرشادهم إلى الحق... إلى غير ذلك من الصفات الإلهيه، ولذا قيل:

تخلقوا باخلاق الله. ولا ريب فى ان ذلك يقرب العبد إلى الله، و يصيره مناسبا له. و اما العليه و المعلوليه فالامر فيه ظاهر، و باقى الأسباب أسباب ضعيفه نادره، اعتبارها فى حق الله نقص.

و قد ظهر مما ذكر: أن أسباب الحب بجملتها مظاهره فى حق الله -تعالى- تحقيقا لا مجازا، و فى أعلى الدرجات لا ادناها. ثم كل من يحب أحدا من الخلق بسبب من هذه الأسباب يتصور ان يحب غيره لمشاركته إياه فى السبب.

و الشركه نقصان فى الحب، لا يتصف أحد بوصف محبوب إلا و يوجد شريك له فيه، و الله -سبحانه- هو الذى لا يشاركه غيره فى اوصاف الكمال و الجمال، لا وجودا و لا امكانا، فلا جرم لا يكون فى حبه شركه، فلا يتطرق إليه نقصان، كما لا تتطرق الشركه و النقصان إلى اوصاف كماله، فهو المستحق لاصل المحبه و كمالها، و لا متعلق للمحبه إلا هو، إلا انه لا يعرف ذلك إلا العارفون من أوليائه و احبائه، كما قال سيد الشهداء (عليه السلام)

فى دعاء عرفه بقوله: «و أنت الذى ازلت الاغيار عن قلوب احبائك، حتى لم يحبوا سواك، و لم يلجأوا إلى غيرك».

تكميل (الشهود التام هو نهايه درجات العشق)

قد صرح اساطين الحكمة: «ان الأشياء المختلفه لا يمكن ان يحصل بينها تشاكل و تآلف تام حتى يحصل بينها الاتحاد و المحبه، و اما الأشياء المتماثله المتشاكله فيشتاق بعضها إلى بعض و يسر بعضها ببعض، و يحصل بينها التآلف و الحب و الوحده و الاتحاد».

و التوضيح: ان الجواهر البسيطة لتشاكلها و تماثلها يحن بعضها إلى بعض فيحصل بينها التآلف التام، و التوحد الحقيقى فى الذوات و الحقائق، بحيث يرتفع عنها التغير و الاختلاف، إذ التغير من لوازم الماديه. و اما الماديات فلا يمكن ان يحصل بينها هذا التآلف و التوحد، و لو حصل بينهما تآلف و شوق، فانما هو بتلقى السطوح و النهايات دون الحقائق و الذوات، و ليس يمكن ان يبلغ مثل هذه الملاقاه إلى درجه الاتحاد و الاتصال فيحصل بينها الانفصال. فالجواهر البسيط المودع فى الإنسان- اعنى النفس الناطقه- اذا صفى عن الكدورات الطبيعیه، و تطهر عن الاخبث الجسمانيه، و تخلى عن حب الشهوات و العلائق الدنيويه، انجذب بحكم المناسبه إلى عالم القدس، و حدث فيه شوق تام إلى اشباهه من الجواهر المجرده، و يرتفع منها إلى ما هو فوق الكل و منبع جميع الخيرات، فيستغرق فى مشاهده الجمال الحقيقى، و مطالعه جمال الخير المحض، و ينمحي فى أنوار تجلياته القاهره، و يصل إلى مقام التوحيد الذى هو نهايه المقامات، فيفيض عليه من أنواره ما لا عين رأت، و لا إذن سمعت، و لا خطر على خاطر، فيحصل له من البهجه و اللذه

ما يضمحل عنده كل بهجه و لذه، و النفس التي بلغت هذا المقام لا يتفاوت حالها كثيرا في حالتى التعليق بالبدن و التجرد عنه، إذ استعمال القوى البدنيه لا- يصدها عن ملاحظه الجمال المطلق، و ما يحصل لغيرها من السعاده فى الآخره يحصل لها فى هذه النشأه:

امروز در آن کوش که بینا باشی

حیران جمال آن دلارا باشی

شرمت بادا چو کودکان در شب عید

تا چند در انتظار فردا باشی؟

[۱] نعم، الشهود التام، و الابتهاج الصافى عن الشوب، يتوقف على تجردها الكلى عن البدن، فانها و إن لا حظت بنور البصيره فى هذه النشأه جمال الوحده الصرفه، إلا أن ملاحظتها لا تخلو عن شوائب الكدره الناشيه من الطبيعه، فالصفاء التام يتوقف على التجرد الكلى، و لذا تشتاق أبدا إلى رفع هذا الحجاب، و يقول:

حجاب چهره جان ميشود غبار تنم

خوشا دمی که از این چهره پرده بر فکنم

چنین قفس نه سرای چو من خوش الحانى است

روم بروضة رضوان که مرغ آن چمنم

[۲]

ص: ۱۴۷

و هذه المحبه نهايه درجات العشق، و غايه الكمال المتصوره لنوع الإنسان، و ذروه مقامات الواصلين، و غايه مراتب الكاملين، فما بعدها مقام إلا و هو ثمره من ثمراتها، كالانس و الرضا و التوحيد، و لا قبلها مقام إلا و هو مقدمه من مقدماتها، كالصبر و الزهد و سائر المقامات، و هذا العشق هو الذى افطر العرفاء و أرباب الذوق فى مدحه، و بالغوا فى الثناء عليه نثرا و نظما.

و صرحوا بأنه غايه الاتحاد و الكمال المطلق، و لا كمال إلا هو، و لا سعادته الا به، كما قيل:

عشق است هر چه هست بگفتيم و گفته اند

عشقت بوصل دوست رساند بضرب دست

[۱] و قيل:

جز محبت هر چه بر دم سود در محشر نداشت

دين و دانش عرض کردم کس بچيزی بر نداشت [۲]

فصل (سريان الحب فى الموجودات)

أكثر اقسام المحبه فطريه طبيعیه، كمحبه المتناسين و المتجانسين، و العله و المعلول، و محبه الجمال و غير ذلك، و الارادى الكسبى منها قليل، كمحبه المتعلم للمعلم، و ربما أمكن ارجاعه أيضا إلى الطبيعى. و إذا كان الحب طبيعيا فالاتحاد الذى من مقتضياته يكون أيضا طبيعيا، فيكون لذلك أفضل من

ص: ۱۴۸

العدالة التي تقتضى الاتحاد الصناعى. ثم مع وجود المحبه لا- حاجه إلى العدالة إذ هى فرع الكثره المحوجه إلى الاتحاد القشرى، فمع وجود الاتحاد الطبيعى لا- يقع الاحتياج إليه، وقد صرح قدماء الحكمة بأن قوام الموجودات و انتظامها بالمحبه، و المحبه الفطريه ثابتة بينها، و ليس شىء من الموجودات خاليا عنها كما أنه ليس شىء منها خاليا عن الوجود و الوحده، و قد صرّحوا بأنه كل الوحده، فهو سار فى جميع الكائنات: من الأفلاك و العناصر و المركبات، إذ الحب و الشوق إلى التشبه بالفاعل رقص الأفلاك و ادار رحاها، (بسم الله مجراها و مرساها) و الحب هو سبب ميل العناصر إلى اجسادها الطبيعىه، و ميل المركبات بعضها إلى بعض:

سرّ حب ازلى بر همه اشيا ساريست

ورنه بر گل نردى بلبل بيدل فرياد

[١] ثم لما كانت المحبه التى هى ظل الوحده مقتضيه للبقاء و الكمال، و ضدها موجبا للفساد و الاختلال، و لكل منهما مراتب و درجات، فتختلف الموجودات بحسبها فى درجات الكمال و النقصان. و المتأخرون خصصوا الحب بدوى العقول، فلا يطلقون اسم الحب على ميل العناصر إلى مراكزها و ميل المركبات بعضها إلى بعض، كميل الحديد إلى المغناطيس، و لا اسم الكراهه و البغض على المنافره التى بينها، كمنافره الحجر الباغض الحل من الحل، بل يسمونها بالميل و الهرب، و كذا المواقفه و المعاداه اللتين بين العجم من الحيوانات، لا يطلقون عليها اسم الحب و البغض، بل يسمونها بالألف و النفره.

ص: ١٤٩

فصل (رد المنكرين لحب الله)

قد ظهر مما ذكر: ثبوت حقيقته المحبه و لوازمها من الشوق و الانس لله -تعالى-، و أنه المستحق للحب دون غيره، و بذلك ظهر فساد زعم من أنكر إمكان حصول محبه العبد لله -تعالى- و قال: «لا -معنى لها إلا- المواظبه على طاعه الله، و اما حقيقته المحبه فمحال الا مع الجنس و المثل».

و لما أنكروا المحبه، أنكروا الأنس و الشوق و لذه المناجاه و سائر لوازم الحب و توابعه، و يدل على فساد هذا القول -مضافا إلى ما ذكر- إجماع الأئمه على كون الحب لله و لرسوله فرضا، و ما ورد في الآيات و الأخبار و الآثار من الأمر به و المدح عليه، و اتصاف الأنبياء و الأولياء به، و حكايات المحبين، و قد بلغت من الكثره و الصراحه حدا لا يقبل الكذب و التأويل، فمن شواهد القرآن قوله -تعالى-:

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

(١)

و قوله: وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (٢). و قوله -تعالى-: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ...

-إلى قوله-: أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ... إلى آخر الآيه (٣).

و أما الاخبار الواردة و الآثار، فقد قال رسول الله (ص): «لا يؤمن

ص: ١٥٠

١-١) المائدة، الآيه: ٥٧.

٢-٢) البقره، الآيه: ١٦٥.

٣-٣) التوبه، الآيه: ٢٥.

أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما». وقال (ص): «الحب من شروط الايمان». وقال (ص): «احبوا الله لما يغدوكم به من نعمه، و احبوني لحب الله». وقد نظر (ص) الى بعض أصحابه مقبلا و عليه اهاب كيش، فقال (ص): «انظروا إلى هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه، لقد رأيت بين أبويه يغذوانه بأطيب الطعام و الشراب، فدعاه حب الله و حب رسوله إلى ما ترون». و قال (ص) فى دعائه: «اللهم ارزقنى حبك و حب من يحبك و حب من يقربنى إلى حبك، و اجعل حبك أحب الى من الماء البارد». و فى الخبر المشهور: «ان إبراهيم (ع) قال لملك الموت، اذ جاءه لقبض روحه: هل رأيت خليلا يميت خليله؟ فأوحى الله- تعالى- اليه:

هل رأيت محبا يكره لقاء حبيبه؟ فقال: يا ملك الموت: الآن فاقبض».

و أوحى الله إلى موسى (ع): «يا ابن عمران! كذب من زعم انه يحبني فإذا جنه الليل نام عنى، اليس كل محب يحب خلوه حبيبه، ها انا ذا يا ابن عمران مطلع على احبائى، اذا جنهم الليل حولت أبصارهم إلى من قلوبهم، و مثلت عقوبتى بين أعينهم، يخاطبونى عن المشاهده، و يكلمونى عن الحضور، يا ابن عمران! هب لى من قلبك الخشوع، و من بدنك الخضوع، و من عينك الدموع فى ظلم الليل، فانك تجدنى قريبا». و روى: «ان عيسى (ع) مرّ بثلاثة نفر قد نحلّت أبدانهم و تغيرت الوانهم، فقال لهم: ما الذى بلغ بكم ما أرى؟ فقالوا: الخوف من النار، فقال: حق على الله ان يؤمن الخائف.

ثم جاوزهم إلى ثلاثة أخرى، فإذا هم أشدّ نحولا- و تغيرا، فقال لهم: ما الذى بلغ بكم ما أرى؟ فقالوا: الشوق إلى الجنة، فقال: حق على الله ان يعطيكم ما ترجون. ثم جاوزهم إلى ثلاثة أخرى، فإذا هم أشدّ نحولا- و تغيرا، كأن على وجوههم المرايا من النور، فقال: ما الذى بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: حب

اللّٰه-عز و جل-، فقال: انتم المقربون». و فى بعض الروايات: «انه(ع) قال للطائفتين الأوليين: مخلوقا خفتم، و مخلوقا رجوتم. و قال للطائفة الثالثة:

انتم أولياء اللّٰه حقا، معكم أمرت ان أقيم». و قال رسول اللّٰه(ص): «ان شعيبا(ع) بكى من حب اللّٰه-عز و جل- حتى عمى، فرد اللّٰه عليه بصره، ثم بكى حتى عمى، فرد اللّٰه عليه بصره، فلما كانت الرابعة أوحى اللّٰه إليه: يا شعيب! الى متى يكون هذا ابدا منك، ان يكن هذا خوفا من النار فقد أجرتك، و ان يكن شوقا إلى الجنة فقد أبحتك. فقال: إلهى و سيدى! أنت تعلم انى ما بكيت خوفا من نارك، و لا- شوقا إلى جنتك، و لكن عقد حبك على قلبى، فلست اصبر او اراك. فأوحى اللّٰه: اما إذا كان هذا هكذا سأخدمك كليى موسى بن عمران». و روى: «انه جاء اعرابى إلى النبى(ص) فقال:

يا رسول اللّٰه! متى الساعة؟ فقال(ص): ما اعددت لها؟ قال: ما اعددت لها كثير صلاة و لا صيام، إلا انى أحب اللّٰه و رسوله، فقال له النبى: المرء مع من أحب». و فى اخبار داود: «قل لعبادى المتوجهين إلى محبتى: ما ضرکم إذا احتجبتن عن خلقى إذ رفعت الحجاب فيما بينى و بينكم حتى تنظروا الى بعيون قلوبكم، و ما ضرکم ما زويت عنكم من الدنيا إذ بسطت دينى لكم، و ما ضرکم مسخطة الخلق إذ التستم رضای». و فيها أيضا: «يا داود! انك تزعم انك تحبنى، فان كنت تحبنى فاخرج حب الدنيا عن قلبك، فان حبى و حبه لا- يجتمعان فى قلب». و قال أمير المؤمنین(ع) فى دعاء كميل: «فهنى يا الهى و سيدى و مولای و ربى صبرت على عذابك، فكيف اصبر على فراقك؟». و قال عليه السّلام-: «ان للّٰه-تعالى- شرابا لأوليائه، اذا شربوا سكروا، و اذا سكروا طربوا، و اذا طربوا طابوا، و اذا طابوا ذابوا، و اذا ذابوا خلصوا، و اذا خلصوا طلبوا، و اذا طلبوا وجدوا، و اذا وجدوا وصلوا، و اذا وصلوا

اتصلوا، وإذا اتصلوا لا- فرق بينهم و بين حبيهم» (١). و قال سيد الشهداء فى دعاء عرفه: «أنت الذى أزلت الأغيار عن قلوب احبائك حتى لم يحبوا سواك و لم يلجأوا إلى غيرك». و قال (ع): «يا من أذاق احبائه حلاوه المؤمنه فقاموا بين يديه متملقين». و فى المناجاة الانجيليه المنسوبه إلى سيد الساجدين (ع): «و عزتك! لقد أحبتك محبه استقرت فى قلبى حلاوتها، و انست نفسى بشارتها، و محال فى عدل أفضيتك أن تسد أسباب رحمتك عن معتقدى محبتك». و فى مناجاته الأخرى: «إلهى فاجعلنا من الذين توشحت اشجار الشوق إليك فى حدائق صدورهم، و أخذت لوعه محبتك بمجامع قلوبهم». ثم قال: «و الحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون، و بابك على الدوام يطرقون، و إياك فى الليل و النهار يعبدون، و هم من هيبتك مشفقون، الذين صفيت لهم المشارب، و بلغتهم الرغائب، و انجحت لهم المطالب، و قضيت لهم من وصلك المآرب، و ملأت لهم ضمائرهم من حبك، و رويتهم صافى شرابك، فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا، و منك على أقصى مقاصدهم حصلوا». ثم قال: «فقد انقطعت إليك همتى، و انصرفت نحوك رغبتى، فأنت لا غيرك مرادى، و لك لا سواك سهرى و سهادى.

و لقاءك قره عينى، و وصلك منى نفسى، و إليك شوقى، و فى محبتك و لهى، و إلى هواك صبابتى، و رضاك بغيتى، و رؤيتك حاجتى، و حوارك طلبى، و قربك غايه مسألتى، و فى مناجاتك روحى و راحتى، و عندك دواء علتى، و شفاء غلتى، و برد لوعتى، و كشف كربتى». ثم قال: «و لا تقطعنى عنك، و لا تباعدنى منك، يا نعيمى و جنتى! و يا دنيائى و آخرتى!».

و قال (ع) أيضا: «إلهى! من ذا الذى ذاق حلاوه محبتك فرام منك بدلا،

ص: ١٥٣

١- ١) لم نعثر على مصدر لهذه الروايه فى كتب أصحابنا الإماميه- رضوان الله عليهم-.

و من ذا الذى أنس بقربك فابتغى عنك حولا، إلهى! فاجعلنى ممن اصطفيته لقربك و ولايتك، و أخلصته لودك و محبتك، و شوقته إلى لقاءك، و رضيته بقضائك، و منحته بالنظر إلى وجهك، و حوته برضاك، و أعدته من هجرتك... ثم قال: «و هيمت قلبه لارادتك، و اجتيته لمشاهدتك، و اخليت وجهه لك، و فرغت فؤاده لحبك»... ثم قال: «اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك و الحنين، و دهرهم الزفره و الأنين، و جباههم ساجده لعظمتك، و عيونهم ساهره فى خدمتك، و دموعهم سائله من خشيتك و قلوبهم معلقه محبتك، و افتدتهم منخلعه من مهابتك. يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقه، و سبحات نور وجهه لقلوب عارفيه شائقه! يا منى قلوب المشتاقين، و غايه آمال المحبين! أسألك حبك و حب من يحبك و حب كل عمل يوصل إلى قربك، و أن تجعلك أحب إلى ممن سواك». و قال (ع) أيضا: «إلهى! أما ألد خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، و ما أحلى المسير اليك فى مسالك الغيوب، و ما أطيب طعم حبك، و ما أعذب شرب قربك».

و قال (ع) أيضا: «و غلتى لا يبردها إلا وصلك، و لوعتى لا يطفئها إلا لقاءك و شوقى إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك، و قرارى لا يقر دون دنوى منك، و لهفتى لا يرددها إلا روحك، و سقمى لا يشفيه إلا طبك، و غمى لا يزيله إلا قربك، و جرحى لا يبرؤه إلا صفحك، و رين قلبى لا يجلوه إلا عفوك، و وسواس صدرى لا يزيحه إلا أمرك» (١). و قال الصادق (ع): «حب الله إذا أضاء على سر عبد أخلاه عن كل شاغل و كل ذكر سوى الله، و المحب أخلص الناس سرا لله، و أصدقهم قولا، و أوفاهم عهدا، و أزكاهم عملا،

ص: ١٥٤

١- ١) صححنا فقرات المناجاة الانجيليه و المناجاة الأخرى على (البحار) باب أدعيه المناجاة: مج ١٩-١٠٧-١١٤، ط امين الضرب.

و أصفاهم ذكرا، و اعبدهم نفسا، تتباهى الملائكة عند مناجاته، و تفتخر برؤيته، و به يعمر الله بلاده، و بكرامته يكرم الله عباده، و يعطيهم اذا سألوه بحقه، و يدفع عنهم البلايا برحمته، و لو علم الخلق ما محله عند الله و منزلته لديه ما تقربوا إلى الله إلا بتراب قدميه». و قال امير المؤمنين (ع): «حب الله نار لا يمر على شيء إلا احترق، و نور الله لا يطلع على شيء الا اضاء، و سماء الله ما ظهر من تحته شيء إلا غطاه، و ريح الله ما تهب في شيء الا حركته، و ماء الله يحيى به كل شيء، و ارض الله ينبت منها كل شيء، فمن أحب الله أعطاه كل شيء من الملك و الملك».

و قال النبي (ص): «إذا أحب الله عبدا من أمتي قذف في قلوب اصفياه و ارواح ملائكته و سكان عرشه محبته ليجبوه، فذلك المحب حقا، طوبى له ثم طوبى له! و له عند الله شفاعه يوم القيامة» (١). الى هنا كلام الصادق -عليه السلام-. و ما ورد في الحب من الاخبار و الأدعية المعصوميه أكثر من أن يحصى، و حكايات العشاق و المحبين لم تبلغ من الكثره و التواتر حدا يمكن إنكاره، و قد روى: «أن داود -عليه السلام- سأل ربه أن يريه بعض أهل محبته، فقال له: أنت جبل لبنان، فان فيه أربعة عشر نفسا، فيهم شبان و كهول و مشايخ، و إذا أتيتهم فاقراءهم مني السلام، و قل لهم: يقول ربكم: ألا تسألوني حاجه، فانكم احبائي و اصفياي و أولياي، افرح لفرحكم و اسارع إلى محبتكم. فاتاهم داوود، فوجدهم عند عين من العيون، يتفكرون في عظمه الله و ملكوته، فلما نظروا إلى داود، نهضوا ليتفرقوا عنه، فقال لهم داود: انا رسول الله إليكم، جئتكم لا بلغكم رساله ربكم. فاقبلوا

ص: ١٥٥

نحوه، و القوا اسماعهم نحو قوله، و القوا أبصارهم إلى الأرض، فقال داوود: ربكم يقرؤكم السلام، و يقول لكم: ألا- تسألوني حاجه، ألا- تنادوني فاسمع صوتكم و كلامكم؟ فانكم احبائي و اصفياي و اوليائي، افرح لفرحكم و اسارع إلى محبتكم، و انظر إليكم في كل ساعه نظر الوالده الشفيقه الرفيقه. و لما قال داود ذلك جرت الدموع على خدودهم، و سبح الله كل واحد منهم و مجده، و ناجاه بكلمات تدل على احتراق قلوبهم من الحب و الشوق».

فصل (معرفه الله أقوى سائر اللذات)

قد عرفت ان الحب هو الميل إلى الشئ الملائم للمدرك و الابتهاج بادراك الملائم و نيله، و اللذه هي نفس ادراك الملائم الملائم و نيله، و هذا الإدراك إن كان متعلقا بالقوه العاقله-اي ان كان المدرك هو القوه العاقله- غير عنه بالعلم و المعرفه، و قد عرفت انه أقوى و أشد و أشرف من الادراكات الحسيه، التي هي الابصار و الاستماع و الذوق و الشم و اللمس.

ثم هذا الإدراك-اعنى العلم و المعرفه-يختلف أيضا في الشرافه و الكمال بحسب شرافه المدرك، أي المعلوم. فكلما كان المدرك اجل و أشرف كان الإدراك-اي المعرفه به-اجل و أعلى. و لا ريب في ان الواجب-سبحانه-أشرف الموجودات و اجلها. فالمعرفه به أعلى المعارف و اشرفها.

و يثبت من ذلك: ان اجل اللذات و اعلاها هو معرفه الله-تعالى-و النظر الى وجهه الكريم، و لا يتصور ان يؤثر عليها لذه أخرى الا من حرم هذه اللذه. و بيان ذلك بوجه أوضح: ان اللذات تابعه للادراكات، و الإنسان جامع لجمله من القوى و الغرائز، و لكل قوه و غريزه لذه، و لذتها عباره عن نيلها مقتضى طبعها الذي خلقت له، فغريزه الغضب لما خلقت

للتشفى و الانتقام، فلا جرم لذتها فى الغلبه و الانتقام، و غريزه الشهوه لما خلقت لتحصيل الغذاء الذى به القوام، فلا جرم لذتها فى نيل الغذاء، و كذلك لذه السمع و البصر و الشم فى الاستماع و الابصار و الاستشمام، و غريزه العقل المسماه بالبصيره الباطنيه خلقت لتعلم بها حقائق الأشياء كلها، فلذتها فى العلم و المعرفه، و العلم لكونه منتهى الكمال و أخص صفات الربوبيه، يكون أقوى اللذات و الابتهاجات، و لذلك يرتاح الطبع إذا أثنى عليه بالذكاء و غزاره العلم، لأنه يستشعر عند سماع الثناء كمال ذاته و جمال علمه، فيعجب بنفسه، و يلتذ به.

و التحقيق: ان الإدراك و النيل الذى هو الكمال ليس إلا العلم، و سائر الادراكات -اعنى نيل الغلبه و الغذاء و الاسماع و الابصار و الاستشمام- لا تعد كمالات. ثم ليست لذه كل حلو واحده، فان لذه العلم بالحرائه و الخياطه و الحياكه ليست كلذه العلم بسياسه الملك و تدبير أمور الخلق، و لا لذه العلم بالنحو و الشعر و التواريخ كلذه العلم بالله و بصفاته و ملائكته و ملكوت السماوات و الأرض، بل لذه العلم بقدر شرف العلم، و شرف العلم بقدر شرف المعلوم، فان كان فى المعلومات ما هو الأشرف و الأجل و الأعظم و الأكمل، فالعلم به ألد العلوم و اشرفها و اكملها و اطيبها، و ليت شعرى هل فى الوجود شىء أعلى و أجمل و أشرف و اكمل من خالق الأشياء كلها و قيومها، و مكملها و مربيها، و مبدئها و معيدها، و مدبرها و مرتبها؟! و هل يتصور أن يكون أحد فى الملك و الكمال و العظمه و الجلال و القدره و الجمال و الكبرياء و البهاء أعظم ممن ذاته فى صفات الكمال و نعوت الجلال فوق التمام، و قدرته و عظمته و ملكه و علمه غير متناهيه؟ فان كنت لا- تشك فى ذلك، فينبغى الا تشك فى أن لذه المعرفه به أقوى من سائر اللذات لمن له البصيره الباطنه و غريزه

المعرفة، فان اللذات مختلفه بالنوع اولاً، كمخالفه لذه الوقاع و لذه السماع، و لذه المعرفة و لذه الرئاسة، و كل نوع مختلف بالضعف و القوه، كمخالفه لذه الشيق المغتلم (1) من الجماع، و لذه الفاتر الشهوه منه، و كمخالفه لذه النظر إلى الوجه الجميل و لذه النظر إلى الوجه الاجمل، و مخالفه لذه العلم باللغات و لذه العلم بالسماويات، و إنما يعرف أقوى اللذتين من اضعفهما بأن يؤثر عليه، فان المخير بين النظر إلى صورته جميله و بين استنشاق روايح طبيه، اذا اختار الأول كان عنده الذهن الثاني، و المخير بين الأكل و اللعب بالشطرنج، اذا اختار الثاني كانت لذه الغلبه في الشطرنج أقوى عنده من لذه الأكل، و هذا معيار في الكشف عن ترجيح اللذات.

و حيثذ نقول: لا ريب في ان المعانى و اللذات الباطنه اغلب على ذوى الكمال من اللذات الظاهره، فلو خير الرجل بين لذه أكل المطاعم الطبيه و لذه الرئاسة و الاستيلاء، فان كان عالى الهمه كامل العقل، اختار الرئاسة و ترك الأكل، و صبر على الجوع أياما كثيره فضلا عن مده قليله. نعم، ان كان خسيس الهمه ميت القلب، ناقص العقل و البصيره، كالصبى و المعتوه، ربما اختار لذه الأكل، و فعل مثله ليس حجه. ثم كما ان لذه الرئاسة و الكرامه اغلب و أرجح من اللذات الحسيه عند من جاوز نقصان الصبى و السفاهه، فكذلك لذه المعرفة بالله و مطالعه جمال الحضرة الربوبيه الذعنده من لذه الرئاسة، بشرط أن يكون ممن ذاق اللذتين و ادركهما، فلو كان ممن لم يذق لذه المعرفة بالله لم يكن أهلا للترجيح و محلا للكلام، لاختصاص لذه المعرفة بمن نال رتبها و ذاقها، و لا يمكن إثبات ذلك عند من ليس له

ص: ١٥٨

١- ١) الغلمه-وزان غرفه-:شده الشهوه. و غلم غلما: من باب تعب، اذا اشتد شبقه. المغتلم: المنقاد للشهوه.

قلب، كما لا تثبت لهذه الابصار عند الأعمى، و لهذه الاستماع عند الأصم، و لهذه الوقاع عند العينين، و لهذه الرئاسه عند الصبى و المعتوه، و ليت شعرى من لا- يفهم إلا- حب المحسوسات كيف يؤمر بلذه النظر إلى وجه الله-تعالى- و ليس له شبه و شكل و صورته؟ فحقيقه الحال كما قيل: «من ذاق عرف»، فمن ذاق اللذتين يترك لهذه الرئاسه قطعاً، و يستحقر أهلها لكونها مشوبه بالكدورات و مقطوعه بالموت، و يختار لهذه المعرفه بالله، و مطالعه صفاته و افعاله، و نظام مملكته من أعلى عليين إلى اسفل السفالين، فانها خاليه عن الانقطاع و المكدرات، متسعه للمتواردين عليها، لا تضيق بكثرتهم دائماً، و عرضها من حيث التفهيم و التمثيل أعظم من السماوات و الأرض، و من حيث الواقع و نفس الامر فلا نهايه لعرضها، فلا يزال العارف بمطالعتها و مشاهدتها فى جنه غير متناهيه الأطراف و الاقطار، يرتع فى رياضها، و يكرع (1) فى حياضها، و يقطع من اثمارها، و هو آمن من انقطاعها، إذ ثمارها غير مقطوعه و لا- ممنوعه، بل هى أبديه سرمديه لا- يقطعها الموت، إذ الموت لا- يهدم النفس الناطقه التى هى محل المعرفه، و إنما يقطع شواغلها و عوائقها و يخليها من جنسها، فاذن جميع أقطار ملكوت السماوات و الأرض، بل أقطار عالم الربوبيه التى هى غير متناهيه، ميدان للعارفين، يتبوءون منها حيث يشاؤون، من غير حاجه إلى حركه اجسامهم، و من غير ان يضيق بعضهم على بعض أصلاً، إلا انهم يتفاوتون فى سعه ميادينهم بحسب تفاوتهم فى اتساع الأنظار و سعه المعارف:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا

(2)

ص: ١٥٩

١- ١) كرع- من باب نفع-: هو الشرب بفيه من موضعه.

٢- ٢) الانعام، الآية: ١٣٢، الاحقاف، الآية: ١٩.

و لا يدخل فى الحصر تفاوت درجاتهم، و من عرف هذه اللذة انمحت همومه و شهواته، و صار قلبه مستغرقا بنعيمها، و لا يشغله عن الله خوف النار و لا رجاء الجنة، فكيف تشغله عنه لذات الدنيا و علائقها، و كان فى الدنيا و الآخرة مشغولا بربه، فلو القى فى النار لم يحسّ به لاستغراقه، و لو عرض عليه نعيم الجنة لم يلتفت إليه لكمال نعيمه و بلوغه الغايه التى ليس فوقها غايه، و لعل سيد الرسل (ص) عبر عن هذه اللذة- اى لذه مطالعه جمال الربوبيه- حيث قال حاكيا عن الله- سبحانه-: «أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت، و لا إذن سمعت، و لا خطر على قلب بشر». و هذه اللذة هى المراده من قوله- تعالى-:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ (١).

و ربما تعجل بعض هذه اللذات لمن انتهى صفاء قلبه إلى الغايه، و مع ذلك لا- يخلو عن توسط بعض الحجب المانعه عن الوصول إلى كنهها، ما لم يحصل التجرد الكلى و خلع البدن العنصرى، و لذلك قال بعضهم: إني أقول: «يا رب يا الله! فاجد ذلك اثقل على قلبى من الجبال، لأن النداء يكون من وراء حجاب، و هل رأيت جليسا ينادى جليسه؟!». ثم من عرف الله و عرف حقيقه هذه اللذة، عرف أن اللذات المقرونه بالشهوات المختلفه منطويه تحت هذه اللذة، كما قيل:

كانت لقلبي أهواء مفرقه

فاستجمعت مذ رأتك العين اهوائى

فصار يحسدنى من كنت أحسده

و صرت مولى الورى مذ صرت مولائى

تركت للناس دنياهم و دينهم

شغلا بذكرك يا دينى و دنياى

ص: ١٦٠

فصل (تحقق رؤيه الله فى الآخره و لذه لقائه)

اعلم ان معرفه الله إذا حصلت فى الدنيا لم تكن خاليه عن كدره ما-كما أشير إليه-، إلا أنه إذا اكتسب أصلها فى الدنيا فيزيدها فى الآخره انكشافا و جلاء بقدر صفاء القلوب و زكائها و تجردها عن العلائق الدنيويه، الى أن يصير اجلى و اظهر من المشاهده بمراتب، فالاختلاف بين ما يحصل فى الدنيا من المعرفه و ما يحصل فى الآخره من المشاهده و اللقاء إنما هو بزياده الانكشاف و الجلاء.

مثال ذلك: ان من رأى إنسانا، ثم غض بصره، وجد صورته حاضره فى خياله كأنه ينظر إليها، و لكن إذا فتح العين و أبصر، أدرك تفرقه بين حالتي غض العين و فتحها، و لا- ترجع التفرقه إلى اختلاف بين بين الصورتين لاتحادهما، بل الافتراق انما هو بمزيد الكشف و الوضوح، فالصوره المتخيله صارت بالرؤيه أتم انكشافا، فإذا الخيال اول الإدراك، و الرؤيه استكمال لادراك الخيال، و هى غايه الكشف، لا لأنها فى العين، بل لو خلق الله هذا الإدراك الكامل المتجلى فى الصدر او الجبهه او اى عضو فرض استحق ان يسمى رؤيه. و إذا فهمت هذا فى المتخيلات- أى المدركات التى تدخل فى الخيال من الصور و الاجسام- فقس عليه الحال فى المعلومات -اى ما يدرك بالعقل-، و لا يدخل فى الخيال كذات البارى، و كل ما ليس بجسم، كالعلم و القدره و الاراده و غيرها، فان لمعرفتها و ادراكها أيضا درجتين: إحداهما: اولى، و الثانيه: استكمال لها، و بينهما من التفاوت فى مزيد الكشف و الايضاح ما بين المتخيل و المرئى، فتسمى الثانيه بالإضافه الى الأولى لقاء و مشاهده و رؤيه، و هذه التسميه حق، لان الرؤيه سميت

رؤيه لأنها غايه الكشف، و كما ان سنه اللّهم جاريه بأن تطبق الاجفان يمنع من تمام الكشف الذى هو الرؤيه فى المتخيلات، فكذلك سنته ان النفس ما دامت محجوبه بالبدن و عوارضه و شهواته، لم يحصل لها تمام الكشف الذى هى المشاهده و اللقاء فى المعلومات الخارجيه عن الخيال، فإذا ارتفع بالموت حجاب البدن، و خلصت النفس، لم يكن بعد فى غايه التنزه عن كدورات الدنيا، بل كانت ملوثة بها، الا- ان النفوس مختلفه فى ذلك: فمنها: ما تراكم عليه الخبث و الصدى، فصار كالمرآه التى فسد بطول تراكم الخبث جوهرها، فلا تقبل الإصلاح و التصقيل. و هؤلاء هم المحجوبون عن ربهم ابد الآباد.

نعوذ باللّهم من ذلك، و منها: ما لم ينته إلى حد الرين و الطبع، و لم يخرج عن قبول التزكيه و التصقيل، و هذه النفوس غير متناهيه الدرجات و المراتب.

اذ المتلوث بالكدورات عرض عريض فى (الواقع) بين الرين و الطبع، و بين التزكيه التامه و التجرد الكلى الذى لم يكن فيه شوب من الكدورات.

و هذه النفوس المتلوثه على اختلاف درجاتها و مراتبها تحتاج إلى التطهير لتستعد للمشاهده و اللقاء بتجلي الحق فيها، و تطهيرها انما هو بنوع عقوبه من العقوبات الأخرويه. و هى كمراتب التلوث غير متناهيه الدرجات اولها سكره الموت، و آخرها الدخول فى النار، و ما بينهما عقوبات البرزخ و أهوال القيامه بانواعها، فكل نفس لا- بد لها من عقوبه من هذه العقوبات لتتطهر من كدورتها: فمنها: ما يتطهر بمجرد سكره الموت و شدة النزاع، و منها: ما يتطهر بها، و ينقص عقوبات البرزخ، و منها: ما لا يتطهر إلا بأن يذوق بعض عقوبات الآخره، و منها ما لا يحصل تطهيره إلا بالعرض على النار عرضا يجمع منها الخبث الذى تدنست به. فربما كان ذلك لحظه حقيقه، و ربما كان سبعة آلاف سنه- كما وردت به الأخبار- و ربما كان أقل

أو أكثر، ولا يعلم تفصيل ذلك إلا الله - سبحانه -، والمحجوبون الذين بلغوا حد الرين و الطبع يكونون مخلصين في النار.

ثم النفوس القابلة للتطهير إذا اكمل الله تطهيرها و تركيتها، و بلغ الكتاب أجله، استعدت حينئذ لصفائها و نقائها عن الكدورات لأن تتجلى فيها جليه الحق، فتجلى فيها تجليا يكون انكشاف تجليه بالإضافة إلى ما علمته و عرفته كانكشاف تجلى المرئيات بالإضافة إلى المتخيلات، و هذه المشاهد و التجلى تسمى رؤيه، لأنه في الظهور و الجلاء و الوضوح و الانكشاف كالرؤيه بالبصر، بل هو فوقه بمراتب شتى، إذ الرائي في الأول العقل، و في الثاني البصر، و شتان ما بينهما، فان الاختلاف في مراتب الإدراك و الرؤيه بحسب اختلاف نوريه المدرك، و أى نسبه لنوريه البصر إلى نوريه العقل و اشراقه، و ما للعقل من النفوذ في حقائق الأشياء و بواطنها أنى يكون للبصر.

و قد ظهر مما ذكر: أنه لا يفوز بدرجة الرؤيه و المشاهده إلا العارفون في الدنيا، لان المعرفه هي البذر الذي ينقلب في الآخره مشاهده، كما تنقلب النواه شجره و البذر زرعاً، و من لا نواه له كيف يحصل له النخل، و من لم يلق البذر كيف يحصد الزرع، فمن لم يعرف الله في الدنيا فكيف يراه في الآخره، و من لم يجد لذه المعرفه في الدنيا فلا يجد لذه النظر في العقبي، إذ لا يستأنف لاحد في الآخره ما لم يصحبه في الدنيا، فلا يحصد المرء إلا ما زرع، و لا يحشر إلا على ما مات عليه، و لا يموت إلا على ما عاش عليه.

و لما كانت المعرفه على درجات متفاوتة، يكون التجلى أيضا على درجات متفاوتة، فاختلاف التجلى بالإضافة إلى اختلاف المعارف كاختلاف النبات بالإضافة إلى اختلاف البذور، إذ يختلف لا محاله، بكثرتها، و قلتها،

و جودتها، و رداءتها، و ضعفها. ثم كلما كان التجلي و المشاهده أقوى، كان ما يترتب عليه من حب الله و الانس به أشد و أقوى، و كلما كان الحب و الانس أزيد، كان ما يترتب عليه من البهجة و اللذة أعلى و أقوى، و تبلغ هذه اللذة مرتبه لا تؤثر عليها لذه أخرى من نعيم الجنة، بل ربما بلغت حدا تتأذى من كل نعيم سوى لقاء الله و مشاهدته، فالنعمه و البهجة فى الجنة بقدر حب الله، و حب الله بقدر معرفته، فاصل السعادات هى المعرفة التى عبر الشرع عنه ب(الايمان).

فان قيل: اللقاء و المشاهده ان كانت زياده كشف للمعرفه حتى تتحقق بين هذه الرؤيه و لذه المعرفه نسبه، لكانت لذه اللقاء و الرؤيه قليله، و ان كانت اضعاف لذه المعرفه، اذ هى فى الدنيا ضعيفه. فتضاعفها إلى أى حد فرض لا ينتهى فى القوه، الا ان يستحق فى جنبها سائر لذات الجنة و نعيمها قلنا: هذا الاستحقاق و التقليل للذه المعرفه باعته عدم المعرفه أو ضعفها، فان من خلا عن المعرفه، أو كانت له معرفه ضعيفه و قلبه مشحون بعلائق الدنيا لا يدرك لذتها، فمن كملت معرفته و صفت عن علائق الدنيا سريره، قويت بهجته و اشتدت لذته بحيث لا- توازنها لذه، فان للعارفين فى معرفتهم و فكرتهم و مناجاتهم لله- عز و جل- ابتهاجات و لذات لو عرضت عليهم الجنة و نعيمها فى الدنيا بدلا عنها لم يستبدلوها بها. ثم هذه اللذة مع كمالها لا نسبه لها أصلا إلى لذه اللقاء و المشاهده، كما لا نسبه للذة خيال المعشوق إلى رؤيته، و لا للذة استنشاق روائح الأطعمه الطيبه إلى ذوقها و اكلها، و لا للذة اللمس باليد إلى لذه الوقاع.

و مما يوضح ذلك، ان لذه النظر إلى وجه المعشوق تتفاوت بامور:

أحدها- كمال جمال المعشوق و نقصانه.

و ثانيها-كمال قوه الحب و الشهوه و ضعفه.

و ثالثها-كمال الإدراك و ضعفه،فان الالتذاذ برؤيه المعشوق فى ظلمه،أو من بعد،أو من وراء ستر رقيق،ليس كالتذاذ برؤيته على قرب من غير ستر عند كمال الضوء.

و رابعها-عدم الآلام الشاغله و العوائق المشوشه و وجودها،فان التذاذ الصحيح الفارغ المتجرد للنظر إلى المعشوق ليس كالتذاذ الخائف المذعور او المريض المتألم،او المشغول قلبه بهم من المهمات،فلو كان العاشق ضعيف الحب،ناظرا إلى معشوقه على بعد و من وراء ستر رقيق، مشغول القلب بمهمات،مجتمعه عليه حيات و عقارب تؤذيه و تلذعه،لم يكن خاليا عن لذه ما فى هذه الحاله من مشاهده معشوقه،إلا-أنه إذا فرض ارتفاع الستر و اشراق الضوء،و اندفاع الحيات و العقارب المؤذيه،و فراغ قلبه من المهمات،و حدوث عشق مفرد،و شهوه قويه،بحيث بلغت أقصى الغايات،تضاعفت لذته،بحيث لم تكن للذته الأولى نسبه إليها بحجه.

فكذلك الحال فى نسبه لذه المعرفه فى الدنيا مع حجاب البدن و الاشتغال بمهمات،و مع تسلط حيات الشهوات و عقاربها:من الجوع،و العطش، و الشبق،و الغضب،و الحزن،و الهم،و مع ضعف النفس و قصورها و نقصانها فى الدنيا عن التشوق إلى الملاء الأعلى لالتفاتها إلى اسفل السافلين إلى لذه اللقاء و المشاهده التى يندفع فيها جميع ذلك عن النفس،فالعارف لعدم خلوه فى الدنيا عن هذه العوائق و المشوشات و ان قويت معرفته لا يمكن ان تكمل لذته و تصفو بهجته،و ان ضعفت عوائقه و مشوشاته فى بعض الأحوال و بقى سالما،لا-ح له من جمال المعرفه ما تعظم لذته و بهجته و يدهش عقله، بحيث يكاد القلب يتفطر لعظمته،الا ان ذلك كالبرق الخاطف،و لا يمكن

ان يدوم، اذ الخلو عن العوائق و المشوشات ليس يمكن ان يدوم، بل هو آنى، و يعرض بعد الآن من الشواغل و الافكار و الخواطر ما يشوشه و ينقصه، و هذه ضروره قائمه فى هذه الحياه الفانيه. فلا تزال هذه اللذنه منقصه إلى الموت. و انما الحياه الطيبه بعده، و انما العيش عيش الآخره، فان الدار الآخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. و لذا كل عارف كملت معرفته فى الدنيا و أحب لقاء الله يحب الموت و لا يكرهه، الا من حيث إرادته زياده استكمال فى المعرفه، فان المعرفه - كما عرفت - بمنزله البذر. و كلما كثرت المعرفه بالله و بصفاته و بأفعاله و بأسرار مملكته قويت المشاهده و اشتدت، و كثر النعيم فى الآخره و عظم، كما انه كلما كثر البذر و حسن كثر الزرع و حسن، و لا - ريب فى ان المعرفه لا - تنتهى إلى مرتبه لا تكون فوقها مرتبه، اذ بحر المعرفه لا ساحل له. و الإحاطه بكنهه جلال الله محال. فالعارف و ان قويت معرفته، ربما أحب طول العمر و كره الموت لتزداد معرفته.

ثم أهل السنه قالوا: «ان الرؤيه فى الآخره مع تنزهها عن التخيل و التصور و التقدير بالشكل و الصوره و التحديد بالجهه و المكان: تكون بالعين دون القلب»: (و هو عندنا باطل): اذ الرؤيه بالعين محال فى حق الله - تعالى -، سواء كانت فى الدنيا او فى الآخره، فكما لا تجوز رؤيه الله - سبحانه - فى الدنيا بالعين و البصر، فكذلك لا تجوز فى الآخره، و كما تجوز رؤيته فى الآخره بالعقل و البصيره لاهل البصائر - اعنى غايه الانكشاف و الوضوح بحيث تتأدى إلى المشاهده و اللقاء - فكذلك تجوز رؤيته فى الدنيا بهذا المعنى، و الحجاب بينه و بين خلقه ليس إلا الجهل و قله المعرفه دون الجسد، فان العارفين و أولياء الله يشاهدونه فى الدنيا فى جميع أحوالهم

و منصرفاتهم، و إن كان الحاصل في الآخرة أزيد انكشافا و أشد انجلاء بحسب زيادة صفاء النفوس و زكائها و مجردها عن العلائق الدنيوية - كما تقدم مفصلا -، و قد ثبت ذلك من أئمتنا الراشدين العارفين بأسرار النبوه، روى شيخنا الأقدم (محمد بن يعقوب الكليني) و شيخنا الصدوق (محمد بن علي بن بابويه) - رحمهما الله - باسنادهما الصحيح عن الصادق (ع): «أنه سئل عما يروون من الرؤيه، فقال: الشمس جزء من سبعين جزء من نور الكرسي، و الكرسي جزء من سبعين جزء من نور العرش. و العرش جزء من سبعين جزء من نور الحجاب، و الحجاب جزء من سبعين جزء من نور الستر، فان كانوا صادقين فليملأوا أعينهم من نور الشمس ليس دونها سحاب». و باسنادهما عن أحمد بن إسحاق قال: «كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) أسأله عن الرؤيه و ما اختلف فيه الناس، فكتب: لا تجوز الرؤيه ما لم يكن بين الرائي و المرئي هواه ينفذه البصر، فإذا انقطع الهواء عن الرائي و المرئي لم تصح الرؤيه و كان في ذلك الاشتباه، لأن الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤيه و جب الاشتباه، و كان ذلك التشبيه، لأن الأسباب لا بد من اتصالها بالمسيبات».

و عن أبي بصير عن الصادق (ع) قال: «قلت له: أخبرني عن الله - عز و جل - هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم! و قد رأوه قبل يوم القيامة. فقلت:

متى؟ قال: حين قال لهم: أأست بربكم، قالوا: بلى... ثم سكت ساعه، ثم قال: و إن المؤمنون ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة، أأست تراه في وقتك هذا؟ قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداك! فحدث بهذا عنك؟ فقال: لا! فانك إذا حدثت به فانكره منكر جاهل بمعنى ما تقوله، ثم قدر أن ذلك تشبيه كفر، و ليست الرؤيه بالقلب كالرؤيه بالعين، تعالى الله عما يصفه المشبهون و الملحدون». و سئل أمير المؤمنين (ع): «هل رأيت ربك حين

عبدته؟ فقال: ويلك! ما كنت أعبد ربا لم أره. قيل: و كيف رأيته؟ قال: ويلك! لا تدركه العيون في مشاهدته الأبصار، و لكن رأيته القلوب بحقائق الايمان» (١). و قال سيد الشهداء (ع). «كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أ يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، حتى يكون هو المظهر لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، و متى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، و خسرت صفقه عبد لم تجعل من حبك نصيبا!»، و قال (ع) أيضا: «تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء»، و قال: «و أنت الذي تعرفت إلى في كل شيء، فرأيتك ظاهرا في كل شيء، و أنت الظاهر لكل شيء» (٢). و أمال ذلك مما ورد عنهم -عليهم السلام- أكثر من أن تحصى.

فصل (الطريق إلى الرؤيه و اللقاء)

الطريق إلى تحصيل محبه الله و تقويتها ثم استعداد الرؤيه و اللقاء أمران:

أحدهما- تطهير القلب من شواغل الدنيا و علائقها، و التبتل إلى الله بالذكر و الفكر، ثم إخراج حب غير الله من القلب، إذ القلب مثل الإناء الذي لا يسع الماء- مثلا- ما لم يخرج منه الخل. و ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، و كمال الحب في أن يحب الله بكل قلبه، و ما دام يلتفت إلى غيره، فزاويه من قلبه مشغوله بغيره، و بقدر ما يشتغل بغير الله ينقص منه حب الله، إلا أن يكون التفاته إلى الغير من حيث إنه صنع الله- تعالى- و فعله، و مظهر

ص: ١٦٨

١- ١) صححنا الأحاديث كلها على (أصول الكافي): الجزء الأول، باب إبطال الرؤيه. و على (الوافي): ١-٦٩، باب إبطال الرؤيه.

٢- ٢) صححنا فقرات دعاء عرفه على (مفاتيح الجنان): ص ٢٧٢-٢٧٤، طبعه الكراورى.

من مظاهر أسماء الله-تعالى-، و إلى هذا التجريد و التفريد الإشاره بقوله-تعالى-:

قُلِ اللَّهُ تَمَّ ذَرُهُمْ

(١)

و ثانيهما-تحصيل معرفه الله و تقويتها و توسيعها و تسليطها على القلب، و الأول، اعنى قطع العلائق، بمنزله تنقيه الأرض من الحشائش، و الثانى، أى المعرفه، بمنزله البذر فيها، ليتولد منه شجر المحبه.

ثم لتحصيل المعرفه طريقان:

أحدهما-الأعلى، و هو الاستدلال بالحق على الخلق، و ذلك بأن يعرف الله بالله، و به يعرف غيره، أى أفعاله و آثاره، و إلى هذا أشير فى الكتاب الإلهى بقوله:

أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

(٢)

و هذا الطريق غامض، و فهمه صعب على الأكثرين. و قد اشرنا إلى كيفيته فى بعض كتبنا الالهيات.

و ثانيهما- هو الادنى، الاستدلال بالخلق على الحق-سبحانه-، و هذا الطريق فى غايه الوضوح، و أكثر الافهام يتمكن من سلوكه، و هو متسع الأطراف، و متكثر الشعوب و الاكناف، إذ ما من ذره من أعلى السماوات إلى تخوم الأرضين إلا و فيها عجائب آيات و غرائب بينات، تدل على وجود الواجب و كمال قدرته و غايه حكمته و نهايه جلاله و عظمته، و ذلك مما لا يتناهى.

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ

ص: ١٦٩

١- ١) الانعام، الآية: ٩١.

٢- ٢) فصلت، الآية: ٥٣.

و عدم وصول بعض الافهام من هذا الطريق إلى معرفه الله مع وضوحه، انما هو للاعراض عن التفكير و التدبر و الاشتغال بشهوات الدنيا و حظوظ النفس. ثم سلوك هذا الطريق، أى الاستدلال على الله-تعالى- و على كمال قدرته و عظمته، بالتفكير فى الآيات الآفاقية و الأنفسية، خوض فى بحار لا ساحل لها، إن عجائب ملكوت السماوات و الأرض مما لا يمكن أن تحيط به الأفهام، فان القدر الذى تبلغه افهامنا القاصره من عجائب حكمته الباهره تنقضى الاعمار دون إيضاحه، و لا نسبه لما أحاط به علمنا إلى ما أحاط به علم العلماء، و لا- نسبه له إلى ما أحاط به علم الأنبياء، و لا نسبه له إلى ما أحاط به الخلائق كلهم، و لا نسبه له إلى ما استأثر الله بعلمه، بل كلما عرفه الخلائق جميعا لا يستحق أن يسمى علما فى جنب علم الله، و نحن قد اشرنا إلى لمعه يسيره من عجائب حكمته المودعه فى بعض مخلوقاته فى مبحث التفكير.

فصل (تفاوت المؤمنين فى محبه الله)

اعلم ان المؤمنين جميعا مشتركون فى أصل محبه الله لا شراكتهم فى أصل الايمان، و لكنهم متفاوتون فى قدرها، و سبب تفاوتهم أمران:

أحدهما- اختلافهم فى المعرفة و حب الدنيا، فان أكثر الناس ليس لهم من معرفه الله إلا ما قرع اسماعهم من كونه متصفا بصفات كذا و كذا، من دون وصول إلى حقيقه معناها، و إلى اعتقادهم بأن الموجودات المشاهده

ص: ١٧٠

صادره عنه، من غير تدبر في عجائب القدره و غرائب الحكمة المودعه فيها و اما العارفون، فلهم الخوض في بحر التفكير و التدبر في أنواع المخلوقات.

و استخراج ما فيها من الحكم الخفيه، و المصالح العجيبه، التي كل واحد منها كمشعله في إزاله ظلمه الجهل، و الهدايه إلى كمال عظمه الله، و نهايه جلاله و كبريائه، فمثل الأكثرين كمثل عامي أحب عالما بمجرد استماعه انه حسن التصنيف، من دون علم و درايه بما في تصانيفه، فتكون له معرفه مجمله، و يكون له بحسنه ميل مجمل، و مثل العارفين كمثل عالم فتش عن تصانيفه، و اطلع على ما فيها من دقائق المعاني و بلاغه العبارات، و لا ريب في أن العالم بجملته صنع الله و تصانيفه، فمن عرف ذلك مجملا تكون له بحسبه محبه مجمله، و من وقف على ما فيه من عجائب القدره و دقائق الحكمة تكون له غايه الحب، و كلما ازدادت معرفته بوجوه الحكم و المصالح المودعه في كل مخلوق ازداد حبه، فمن اعتقد أن ما تبنيه النحل من البيوت المسدسه إنما هو بالهام الله -تعالى- اياها، من غير استعداد لفهم الحكمة في اختيار الشكل المسدس على سائر الأشكال، لا يكون في معرفه الله و ادراك عظمته و حكمته كمن يفهم ذلك و يتيقنه. ثم كما أن دقائق الحكم و عجائب القدره غير متناهيه، و لا يمكن لاحد ان يحيط بها، و إنما ينتهي كل إلى ما يستعد له، فينبغي أن تكون مراتب الحب أيضا غير متناهيه، و كل عبد ينتهي إلى مرتبه تقتضيها معرفته.

و ثانيهما -اختلافهم في الأسباب المذكوره للحب، فان من يحب الله لكونه منعمًا عليه و محسنًا إليه، ضعفت محبته لتغيرها بتغير الانعام و الإحسان و لا يكون حبه في حاله البلاء كحبه في حاله الرجاء و النعماء. و أما من يحبه لذاته، أو بسبب كماله و جماله و مجده و عظمته، فانه لا يتفاوت حبه بتفاوت الإحسان إليه.

عجبا لا قوام عميت قلوبهم عن معرفه الله-سبحانه-، مع أن الله-تعالى- أظهر الموجودات و أجلاها، لان البديهه العقليه قاضيه بأنه يجب أن يكون فى الوجود موجود قائم بذاته، أى ما هو صرف الوجود، و لولاه لم يتحقق موجود أصلا، فتحقق صرف الوجود القائم بذاته المقوم لغيره أظهر و أجلى من تحقق كل موجود بغيره عند البصيره الصافيه، قال الله-سبحانه-:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

(١)

و النور هو الظاهر لنفسه المظهر لغيره، و مبدأ الإدراك من المدرك إنما هو الوجود، فكلما ادركته إنما تدرك أولا وجوده، و إن لم تشعر بذلك. و لا-ريب فى أن الظاهر لنفسه أظهر من الظاهر بغيره، و أيضا كل موجود سوى الله-سبحانه- يعلم وجوده بقليل من الآثار، فان وجود الحياه لزيد-مثلا- لا يدل عليه إلا حركته و تكلمه و بعض آخر من اعراض نفسه، و لا يدل عليه شىء آخر من سائر الموجودات، و كذا وجود السماء-مثلا- لا يدل عليه سوى وجود ظهور جسمها و حركتها، و لا يدل عليه شىء آخر من الموجودات التى تحتها و فوقها.

و أما وجود الواجب-تعالى- فيدل عليه كل شىء، إذ ليس فى الوجود مدرك محسوس او معقول، و حاضر او غائب، إلا و هو شاهد و معرف لوجوده، فالسبب فى خفائه مع كونه أجلى و أظهر من كل شىء غايه وضوحه

ص: ١٧٢

و ظهوره، فان شده ظهور الشيء قد يكون سببا لخفائه، لانه يكل المدارك و يحسرها، فشدته ظهوره-سبحانه-بلغت حدا بهرت العقول و ادهشتها، فضعفت عن ادراكه. و هذا كما ان الخفاش يبصر بالليل و لا يبصر بالنهار، لا لخفاء النهار و استتاره، بل لشدته ظهوره و ضعف بصر الخفاش، فان بصره ضعيف يبهره نور الشمس إذا اشرق، فتكون قوه ظهوره مع ضعف بصره سببا لامتناع إبصاره، فلا- يرى شيئا إلا- إذا امتزج بالضوء الظلام و ضعف ظهوره، فكذلك عقولنا ضعيفه، و جمال الحضرة الإلهيه فى نهايه الإشراق و الاستناره، و فى غايه الاستغراق و الشمول، حتى لم تشذ عن ظهوره ذره من ملكوت السماوات و الأرض، فصار ظهوره سبب خفائه، فسبحان من احتجب بإشراق نوره، و اختفى عن العقول و البصائر بشده ظهوره! و لا تتعجب من اختفاء شيء بسبب شده ظهوره، فان الأشياء إنما تستبان باضدادها، و ما عم وجوده حتى لا ضد له عسر ادراكه. فلو اختلفت الأشياء، فدل بعضها على الله-تعالى-دون بعض، ادركت التفرقه على قرب، و لما اشتركت فى الدلاله على نسق واحد، اشكل الأمران، و مثاله نور الشمس المشرق على الأرض فانا نعلم أنه عرض من الأعراض يحدث فى الأرض، و يزول عند غيبه الشمس، فلو كانت الشمس دائمه الإشراق لا- غروب لها، لكننا نظن أن لا- هيئه فى الأجسام إلا- ألوانها، و هى السواد و البياض و غيرهما، و أما الضوء فلا تدركه وحده، لكن لما غابت الشمس و اظلمت المواضع أدركنا تفرقه بين الحالتين، فعلمنا أن الاجسام قد استضاءت بضوء فارقتها عند الغروب، فعرفنا وجود النور بعدمه. و ما كنا نطلع عليه لولا عدمه إلا بعسر شديد، و ذلك لمشاهدتنا الأجسام متشابهه غير مختلفه فى النور و الظلام هذا مع أن النور أظهر المحسوسات، إذ به تدرك سائر المحسوسات، فما هو

ظاهر فى نفسه مظهر لغيره انظر كيف استبهم امره بسبب ظهوره لو لا طريان ضده، فاذن واجب الوجود لذاته هو اظهر الأشياء، و به ظهرت الأشياء كلها، و لو كان له عدم أو غيبه أو تغير، لانهدت السماوات و الأرض، و بطل الملك و الملكوت، و ادركت التفرقه بين الحالتين، و لو كان بعض الأشياء موجودا به، و بعضها موجودا بغيره، لادركت التفرقه بين الشئيين فى الدلاله، و لكن دلالتة عامه فى الأشياء على نسق واحد، و وجوده دائم فى الأحوال يستحيل خلافه، فلا جرم أورثت شدة ظهوره خفاء كما قيل:

خفى لافراط الظهور تعرضت

لادراكه أبصار قوم أخافش

و حظ عيون الزرق من نور وجهه

لشدته حظ العيون العوامش

قال أمير المؤمنين (ع): «لم تحط به الا وهام، بل تجلى لها بها، و بها امتنع منها». و قال (ع): «ظاهر فى غيب، و غائب فى ظهور». و قال (ع):

«لا تجنه البطون عن الظهور، و لا تقطعه الظهور عن البطون، قرب فئأى، و علا فدنأ، و ظهر فبطن، و بطن فعلم، و دان و لم يدن»: أى ظهر و غلب و لم يغلب. و من هناك قيل: «عرفت الله بجمعه بين الأضداد».

فصل (علائم محبه الله)

محبه العبد لله - سبحانه - له علامات:

الأولى - أن يحب لقاءه بطريق المشاهده و العيان فى دار السلام، و لتوقفه على الموت يحب الموت و يتمنيه، إذ كل من يحب شيئا يحب لقاءه و وصله، و إذا علم أنه يمتنع الوصول إليه إلا بالارتحال من الدنيا بالموت لاحب الموت لا محاله، و كيف يثقل على المحب أن يسافر من وطنه إلى مستقر محبوبه ليتنعم بمشاهدته، و لذا قال (حذيفه) عند موته: «حبيب جاء على فاقه، لا أفلح

اليوم من ندم». قال بعض الأكابر: «لا يكره الموت إلا مريب، لأن الحبيب لا يكره لقاء الحبيب على كل حال».

ثم من يكره الموت، فإن كانت كراهته له لحب الدنيا و التأسف على فراق الأهل و الاولاد و الأموال، و كان حبه للدنيا و تأسفه على مفارقتها في غاية الكمال، بحيث لم يحب الموت و لم يسر قلبه أصلا بما يترتب عليه من لقاء الله -تعالى-، و لم يجد في قلبه شوقا إليه مطلقا، فلا ريب في كون مثل هذه الكراهه منافيا لأصل الحب، و لو لم يكن حبه للدنيا في غاية الكمال، بحيث لم يجد في قلبه ميلا- إلى ما يترتب على الموت من لقاء الله، بل كان محبا للدنيا إلا أنه كان له شوق إلى لقاء الله -تعالى- أيضا، او كان لذلك كراهته للموت ضعيفه، فمثل هذا الحب للدنيا ينافي كمال حب الله، لأن الحب الكامل هو الذي يستغرق كل القلب، و لا يبعد أن تكون معه شائبه ضعيفه من حب الله، فإن الناس متفاوتون في حب الله، فمنهم من يحبه بكل قلبه، و منهم من لا يحبه بكل قلبه، بل يحب معه غيره أيضا من الأهل و الولد و المال، فلا جرم يكون فرحه بلقاء الله عند القدوم عليه على قدر حبه و كراهته لفراق الدنيا عند الموت على قدر حبه لها، و إن كانت كراهته للموت لأجل إرادته الاستعداد و التهيؤ للقاء الله، و مشاهدته بتحصيل زياده العلم و العمل، لا لحب الأهل و المال، و لا للتأسف على فراق الدنيا، فهو لا يدل ضعف الحب و لا ينافي أصله، و هو كالمحب الذي وصل إليه خبر قدوم حبيبه، فأحب أن يتأخر قدومه ساعه ليعمر داره و يفرشها و يهيء أسبابها، ليلقاه فارغ القلب عن الشواغل، و علامه ذلك: الجد في العمل، و استغراق الهم في تحصيل المعرفه، و الاستعداد للآخره الثانيه- أن يؤثر مراد الله -سبحانه- على مراده، إذ المحب لا يخالف هوى محبوبه لهوى نفسه، كما قيل:

أريد وصاله و يريد هجرى

فاترك ما أريد لما يريد

فمن كان محبا لله، يمتثل أوامره و يجتنب نواهيه، و يحترز عن اتباع الشهوات، و يدع الكسالة و البطالة، و لا يزال مواظبا على طاعته و انقياده، و يكون مبتهجا متنعما بالطاعة و لا يشغلها، و يسقط عنه تعبها، و قد روى:

«أن زليخا لما آمنت، و تزوج بها يوسف (ع)، انفردت عنه، و تخلت للعبادة، و انقطعت إلى الله-تعالى-، و كان يوسف يدعوها إلى فراشه نهارا فتدافعه إلى الليل، و إذا دعاها ليلا سفت إلى النهار، فعاتبها في ذلك، فقالت: يا رسول الله! إنما كنت أحبك قبل أن أعرف ربك، فاما إذ عرفته فلا- أؤثر على محبته محبه من سواه، و ما أريد به بدلا». ثم الحق أن العصيان يضاد كمال المحبه لا أصلها، و لذا قد يأكل الرجل المريض ما يضره و يزيد في مرضه مع أنه يحب نفسه، و يحب صحته، و السبب ضعف المعرفة، و غلبه الشهوه، فيعجز عن القيام بحق المحبه.

الثالثه-ألا- يغفل عن ذكر الله-سبحانه-، بل يكون دائما مستهترا بذكره، إذ من أحب شيئا أكثر ضروره ذكره و ذكر ما يتعلق به، فمحب الله لا- يخلو عن ذكر الله و ذكر رسوله و ذكر القرآن و تلاوته، لانه كلامه، و يكون محبا للخلوه ليتفرد بذكره و بمناجاته، و يكون له كمال الانس و الالتذاذ بمناجاته، و فى اخبار داود: «كذب من ادعى محبتى و إذا جنه الليل نام عنى، أليس كل محب يحب لقاء حبيبه؟ فها أنا ذا موجود لمن طلبنى».

الرابعه-ألا- يحزن و لا- يتألم عن فقد شىء، و لا- يفرح بوجود شىء، سوى ما يقربه إلى الله او يبعده عنه: فلا ينبغى ان يحزن و يجزع فى المصائب و لا يسر بنيل المقاصد الدنيويه، و لا يتأسف على ما يفوته إلا على ما فات منه من طاعه مقربه إلى محبوبه، او على صدور معصيه مبعده، او على ساعه

ص: ١٧٦

خلت عن ذكر الله و الانس به.

الخامسه- أن يكون مشفقاً رءوفاً على عباد الله، رحيماً على أوليائه، و شديداً على اعداء الله، كارهاً لمن يخالفه و يعصيه، إذ مقتضى الحب الشفقه و المحبه لأحباء المحبوب و المنسويين إليه، و البغض لأعدائه و مخالفه.

السادسه- أن يكون في حبه خائفاً متذللاً تحت سلطان العظمه و الجلال، و ليس الخوف مضاداً للحب، كما ظن، إذ ادراك العظمه يوجب الهيبة، و ادراك الجمال يوجب الحب، و لخصوص المحبين خوف الاعراض، و خوف الحجاب، و خوف الابعاد، و خوف الوقوف، و سلب المزيد. و قال بعض العرفاء: «من عبد الله بمحض المحبه من غير خوف هلك بالبسط و الإدلال، و من عبده من طريق الخوف من غير محبه انقطع عنه بالبعد و الاستيحاش، و من عبده من طريقهما أحبه الله، فقربه و مكّنه و علمه».

السابعه- كتمان الحب و الشوق من إظهاره و من إظهار الوجد و اجتناب الدعوى، تعظيماً للمحبوب و اجلالاً له، و هيبة منه و غيره على سره، فان الحب سر من أسرار المحبوب، فلا ينبغي افشاؤه، و لأنه ربما يدخل في الدعوى ما يجاوز حد الواقع، فيكون من الافتراء، و تعظم به العقوبه في العقبي و البليه في الدنيا. نعم، ربما غشيتته سكره في حبه، حتى يدهش فيها، و تضطرب أحواله، فيظهر عليه حبه من دون اختيار و تمحل. فمثله معذور، لأنه تحت سلطان المحبه مقهور، و من عرف أن حصول حقيقه المعرفه و المحبه التي تنبغى أن تكون في حق الله يستحيل أن يحصل لأحد، و أن يطلع على ما اعترف عظماء الإنسان- أعنى الأنبياء و الأولياء- من العجز و القصور، و ان صنفاً واحداً من الأصناف الغير المتناهيه من ملائكته ملائكه بعدد جميع ما خلق الله من شىء، هم أهل المحبه لله، ما خطر على

ص: ١٧٧

قلوبهم مذ خلقهم الله-و هو ثلاث مائه ألف سنه قبل خلق العالم-سوى الله-سبحانه-،و ما ذكروا غيره،لاستحيى منه حق الحياء أن يعدّ ما عليه من المعرفة و المحبه معرفه و محبه،و خرس لسانه عن التظاهر بالدعوى. و روى فى بعض الأخبار:«ان بعض أهل الله سأل بعض الصديقين أن يسأل الله -تعالى- أن يعطيه ذره من معرفته،ففعّل ذلك،فحار عقله،و ذهل لبه، و وله قلبه،و هام فى الجبال،و بقى شاخصا سبعة ايام،لا ينتفع بشيء و لا ينتفع به شيء،فسأل له الصديق ربه أن ينقص بعض الذره من المعرفة التى أعطاه،فأوحى الله-تعالى-إليه:(إنا اعطيناه جزءا من مائه ألف جزء من ذره من المعرفة،و ذلك ان مائه ألف عبد سألونى شيئا من المحبه فى الوقت الذى سألتنى هذا،فأخرت اجابتهم إلى أن شفعت أنت لهذا، فلما أجبتك فيما سألت أعطيتهم كما أعطيته،فقسمت ذره من المعرفة بين مائه ألف عبد،فهذا ما أصابه من ذلك).فقال:سبحانك سبحانك! أقتصه مما أعطيته،فأذهب الله عنه جملة ما أعطاه،و أبقى فيه عشر معشاره و هو جزء من عشره آلاف جزء من مائه ألف جزء من ذره،فاعتدل خوفه و حبه و رجاءه،و سكن،و صار كسائر الكمل من العارفين»(١).

و الحق ان حقائق الصفات الإلهيه أجل و أعظم من ادراك العقول البشريه،و لا تطيق أحد من الكمل أن يتحمل لفهم جزء من الأجزاء الغير المتناهيه منها،فالوصول إلى ما عليه الحضرة الربوبيه من العظمه و الجلال و سائر صفات الكمال فى حين المحال،(و ما قيل أو يقال فيه)و هم أو خيال، فاين يحصل لأحد ما يليق به من المعرفة و المنخبه؟فلو امكن ان تدخل أمثال هذه العوالم المخلوقه من السماوات و الأرضين و ما فوقهما و اضعافهما بقدر

ص: ١٧٨

غير متناه في جوف خردله، لا يمكن أن تدخل في أعظم العقول ذره من عظمته و جلاله، و غاية المعرفة ان يعرف عظمته و قدرته و جلاله و عزته و سائر اوصافه الكماليه بأمثال هذه العنوانات و التمثيلات، و هي أيضا لو ضوعفت إلى غير النهايه في ازمنه غير متناهيه، لكانت بيانات قاصره، بل و هميه خياليه، فسبحان من لا- سبيل إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته! و من علامات المحبه الانس و الرضا- كما يأتي-. و قد جمع بعض العارفين علامات المحب في أبيات، فقال:

لا تخدعن فللمحب دلائل

و لديه من تحف الحبيب وسائل

منها تنعمه بمر بلائه

و سروره في كل ما هو فاعل

فالمنع منه عطيه مقبوله

و الفقر إكرام و بر عاجل

و من الدلائل ان ترى من عزمه

طوع الحبيب و ان ألح العاذل

و من الدلائل ان يرى متبسما

و القلب فيه من الحبيب بلابل

و من الدلائل ان يرى متفهما

لكلام من يحظى لديه وسائل

و من الدلائل ان يرى متقشفا

متحفظا عن كل ما هو قائل

و من الدلائل ان تراه مشمرا

في خرقتين على شطوط الساحل

و من الدلائل حزنه و نجيبه

خوف الظلام فما له من عاذل

و من الدلائل ان تراه باكيا

ان قد رآه على قبيح فاعل

و من الدلائل أن تراه راضيا

بمليكه فى كل حكم نازل

و من الدلائل زهده فيما ترى

من دار ذل و النعيم الزائل

و من الدلائل ان تراه مسلما

كل الأمور إلى المليك العادل

و من الدلائل ضحكه بين الورى

و القلب محزون كقلب الثاكل

و من الدلائل أن تراه مسافرا

نحو الجهاد و كل فعل فاضل

ص: ١٧٩

اعلم ان شواهد الكتاب و السنه ناطقه بأن الله-سبحانه-يحب العبد، كقوله-تعالى:-

يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ

(١)

و قوله-تعالى:- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ (٢). و قوله-تعالى:-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

(٣)

و قوله-تعالى:- قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (٤).

و قال رسول الله(ص):«ان الله يعطى الدنيا من يحب و من لا-يحب، و لا يعطى الايمان الا من يحب». و قال(ص):«اذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب». و قال(ص):«اذا أحب الله عبدا ابتلاه، فان صبر اجتباه، و ان رضى اصطفاه». و قال(ص):«من أكثر ذكر الله أحبه الله». و قال(ص) حاكيا عن الله:«لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا احبته كنت سمعه الذى يسمع به، و بصره الذى يبصر به، و لسانه الذى ينطق به». و قال(ص):«اذا أحب الله عبدا، جعل له واعظا من نفسه، و زاجرا من قلبه، يأمره و ينهاه»... و أمثال ذلك أكثر من أن تحصى.

ثم حقيقه الحب-و هو الميل إلى موافق ملائم-غير متصور فى حق الله

ص: ١٨٠

١-١ (١) المائدة، الآية: ٥٧.

٢-٢ (٢) الصف، الآية: ٤.

٣-٣ (٣) البقره، الآية: ٢٢٢.

٤-٤ (٤) آل عمران، الآية: ٣١.

-تعالى-، بل هذا انما يتصور فى حق نفوس ناقصه، و الله-سبحانه- صاحب كل جمال و كمال و بهاء و جلال، و كل ذلك حاضر له بالفعل أزلا و ابدا، اذ لا يتصور تجده و زواله، فلا يكون له إلى غيره نظر من حيث إنه غير، بل ابتهاجه بذاته و صفاته و افعاله. و ليس فى الوجود إلا ذاته و صفاته و افعاله، و لذلك قال بعض العرفاء-لما قرئ قوله-تعالى-: **يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ** -: «نحن نحبهم، فانه ليس يحب إلا نفسه»، على معنى انه الكل و انه فى الوجود ليس غيره. فمن لا يحب إلا ذاته، و صفات ذاته، و افعال ذاته و تصانيف ذاته، فلا- يجاوز حبه و ذاته و تواضع ذاته من حيث هى متعلقه بذاته، فهو إذا لا يحب إلا ذاته. و ليس المراد من محبه الله لعبده هو الابتهاج العام الذى له-تعالى- بافعاله له، إذ الاستفادة من الآيات و الاخبار: أن له-تعالى- خصوصيه محبه لبعض عباده ليست لسائر العباد و المخلوقات، فمعنى هذه المحبه يرجع إلى كشف الحجاب عن قلبه حتى يراه بقلبه، و إلى تمكينه إياه من القرب إليه، و إلى إرادته ذلك به فى الانزل، و إلى تطهير باطنه عن حلول الغير به، و تخليته عن عوائق تحول بينه و بين مولاه، حتى لا يسمع إلا- بالحق و من الحق، و لا- يبصر إلا- به، و لا ينطق إلا به- كما فى الحديث القدسى- فيكون تقربه بالنوافل سببا لصفاء باطنه، و ارتفاع الحجاب عن قلبه، و حصوله فى درجه القرب من ربه، و كل ذلك من فضل الله-تعالى- و لطفه به.

ثم قرب العبد من الله لا- يوجب تغيرا و تجددا فى صفات الله-تعالى-، اذ التغير عليه-سبحانه- محال، لانه لا- يزال فى نعوت الكمال و الجلال و الجمال على ما كان عليه فى ازل الأزال، بل يوجب مجرد تغير العبد بترقيه فى مدارج الكمال، و التخلق بمكارم الأخلاق التى هى الأخلاق الإلهيه، فكلما صار اكمل صفه و أتم علما و إحاطه بحقائق الأمور، و اثبت قوه فى

قهر الشياطين و قمع الشهوات، و أظهر نزاهه عن الرذائل، و أقوى تصرفا فى ملكوت الأشياء، صار أقرب إلى الله. و درجات القرب غير متناهيه، لعدم تناهى درجات الكمال، فمثل تقرب العبد إلى الله ليس كتقرب أحد المتقربين إلى الآخر إذا تحركا معا، بل كتقرب أحدهما مع تحركه إلى الآخر الذى كان ساكنا، او كتقرب التلميذ فى درجات الكمال إلى أستاذه، فان التلميذ متحرك مترق من حضيض الجهل إلى بقاء العلم، و يطلب القرب من أستاذه فى درجات العلم و الكمال، و الأستاذ ثابت واقف، و ان كان التلميذ يمكن ان يصل إلى مرتبه المساواه الأستاذه لتناهى كمالته، و أما العبد، كائنا من كان، لا يمكن أن يصل إلى كمال يمكن أن يكون له نسبة إلى كمالته -سبحانه-، لعدم تناهى كمالته شده و قوه و عده، و علامه كون العبد محبوبا عند الله. أن يكون هو محبا له -تعالى-، مؤثرا إياه على غيره من المحاب، و ان يرى من بواطن أموره و ظواهره انه -تعالى- يهىء له أسباب السعاده فيها، و يرشده إلى ما فيه خيره، و يصدّه عن المعاصى باسباب يعلم حصولها منه -سبحانه-، انه -تعالى- يتولى امره، ظاهره و باطنه، و سره و جهره، فيكون هو المشير عليه، و المدير لأمره، و المزين لأخلاقه، و المستعمل لجوارحه، و المسدد لظاهره و باطنه، و الجاعل لهمومه هما واحدا، و المبغض للدنيا فى قلبه، و الموحش له من غيره، و المونس له بلذّه المناجاه فى خلواته و المكاشف له عن الحجب بينه و بين معرفته.

تذنيب (الحب فى الله و البغض فى الله)

اعلم ان الاخبار متظاهره فى مدح الحب فى الله و البغض فى الله و عظم فضيلته و ثوابه، و معناه لا يخلو عن إبهام، فلا بد أن نشير إلى بعض هذه

الاجبار، ثم نبين حقيقته و نكشف عن معناه.

أما الاخبار: كقول النبي (ص): «وَدَّ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ فِي اللَّهِ أَكْبَرَ شِعْبِ الْإِيمَانِ، وَالْأَوْثَقُ عَرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ؟» فقالوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - فقال بعضهم: الصلاة، وقال بعضهم: الزكاة، وقال بعضهم: الصيام، وقال بعضهم: الحج و العمرة، وقال بعضهم: الجهاد - فقال رسول الله (ص): «لكل ما قلتم فضل و ليس به، و لكن اوثق عرى الايمان الحب في الله و البغض في الله، و توالى أولياء الله و التبرى من اعداء الله».

و قال (ص): «المتحابون في الله يوم القيامة على ارض زبرجده خضراء في ظل عرشه عن يمينه - و كلنا يديه يمين - وجوههم أشد بياضا و أضوأ من الشمس الطالعة، يغطهم بمنزلتهم كل ملك مقرب و كل نبي مرسل، يقول الناس: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابون في الله». و قال سيد الساجدين - عليه السلام - «إذا جمع الله - عز و جل - الأولين و الآخرين، قام مناد فنادى لسمع الناس، فيقول: اين المتحابون في الله؟ قال: فيقوم عنق من الناس، فيقال لهم: اذهبوا إلى الجنة بغير حساب. قال: فتلقاهم الملائكة، فيقولون: الى اين؟ فيقولون: الى الجنة بغير حساب، فيقولون: أي حزب انتم من الناس؟ فيقولون: نحن المتحابون في الله. قال: فيقولون: و اى شىء كانت أعمالكم؟ قالوا: كنا نحب في الله و نبغض في الله. قال: فيقولون: نعم اجر العاملين». و قال الباقر (ع): «إذا ردت ان تعلم ان فيك خيرا فانظر الى قلبك، فان كان يحب أهل طاعة الله و يبغض أهل معصيته فبيك خير و الله يحبك، و إذا كان يبغض أهل طاعة الله و يحب أهل معصيته فليس فيك خير و الله يبغضك. و المرء مع من أحبه». و قال (ع): «لو ان رجلا أحب رجلا

لله، لأثابه الله على حبه إياه، و ان كان المحبوب في علم الله من أهل النار، و لو ان رجلا ابغض رجلا لله، لا ثابه الله على بغضه إياه، و ان كان المبغض في علم الله من أهل الجنة». و قال الصادق (ع): «من أحب لله، و ابغض لله، و أعطى لله، فهو ممن كمل إيمانه». و قال (ع): «ان المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور، قد اضاء نور وجوههم و نور اجسادهم و نور منابرهم كل شىء، حتى يعرفوا به، فيقال: هؤلاء المتحابون في الله». و قال (ع): «و هل الايمان الا الحب في الله و البغض في الله؟ ثم تلا هذه الآية:

حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَ زَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

(١)

و قال (ع): «ما التقى المؤمنان قط إلا كان افضلهما أشدهما حبا لأخيه». و قال (ع): «من لم يحب على الدين و لم يبغض على الدين فلا دين له». و الاخبار بهذه المضامين كثيرة (٢).

و إذا عرفت ذلك، فلنشر إلى معنى الحب في الله و البغض في الله فنقول:

الحب الذى بين انسانين، اما يحصل بمجرد الصحبه الاتفاقية، كالصحبه بحسب الجوار، او بحسب الاجتماع فى سوق، او مدرسه، او سفر، او باب سلطان، او أمثال ذلك، و معلوم ان مثل هذا الحب ليس من الحب فى الله بل هو الحب بحسب الاتفاق، أو لا يحصل بمجرد ذلك، بل له سبب و باعث آخر، و هذا على أربعة اقسام:

ص: ١٨٤

١- ١) الحجرات، الآية: ٧.

٢- ٢) صححنا الأحاديث كلها على (أصول الكافي): ج ٢، باب الحب فى الله و البغض فى الله. و على (الوافي): ٣- ٣٤٤، باب الحب فى الله و البغض فى الله.

الأول- أن يحب انسان إنسانا لذاته، لا ليتوصل به إلى محبوب و مقصود وراءه، بأن يكون هو في ذاته محبوبا عنده، بمعنى انه يلتذ برؤيته و معصيته و مشاهدته اخلاقه، لاستحسانه له، فان كل جميل لذيد في حق من أدرك جماله، و كل لذيد محبوب، و اللذة تتبع الاستحسان، و الاستحسان يتبع المناسبه و الموافقه و الملائمه بين الطباع. ثم ذلك المستحسن، اما أن يكون جمال الصورة، و كمال العقل، و غزازه العلم، و حسن الأخلاق و الافعال، و كل ذلك يستحسن عند الطباع السليمه، و كل مستحسن مستلذ به و محبوب، و من هذا القسم أن يحبه لأجل مناسبه خفيه معنويه بينهما، فانه قد تستحکم الموده بين شخصين من غير حسن في خلق و خلق، و من دون ملاحظه في صورته، و لا غيرها من الأعضاء، بل المناسبه باطنه توجب الألفه و الموافقه و المحبه، فان شبه الشئ ينجذب إليه بالطبع، و الأشياء الباطنه خفيه، و لها أسباب دقيقه ليس في قوه البشر أن يطلع عليها، و إلى هذا القسم من الحب و الموافقه أشار رسول الله (ص) بقوله: «الأرواح جنود مجنده، فما تعارف منها ائتلف، و ما تناكر منها اختلف». فالحب نتيجة التناسب الذي هو التعارف، و البغض نتيجة التناكر. و معلوم ان هذا القسم من الحب لا يدخل في الحب لله، بل هو حب بالطبع و شهوه النفس، لذا يتصور ممن لا يؤمن بالله، إلا انه ان اتصل به غرض مذموم صار مذموما، و إلا فهو مباح لا يوصف بمدح و ذم.

الثاني- أن يحبه لا لذاته، بل لينال منه محبوبا وراء ذاته، و كانت لهذا المحبوب فائده دنيويه. و لا ريب في أن كلما هو وسيله إلى المحبوب محبوب، و عدم كون هذا الحب من جمله الحب في الله ظاهر.

الثالث- أن يحبه لا لذاته، بل لغيره، و ذلك الغير راجع إلى

حظوظه فى الآخره دون الدنيا، و ذلك كحب التلميذ للاستاذ، لأن يتوسل به إلى تحصيل العلم و تحسين العمل، و مقصوده من العلم و العمل سعادته الآخره.

و هذا الحب من جمله الحب فى الله، و صاحبه من محبى الله، و كذلك حب الأستاذ للتلميذ، لأنه يتلقف منه العلم، و ينال بواسطته مرتبه التعليم، و يترقى به إلى درجه التعظيم فى ملكوت السماء. قال عيسى (ع): «من علم و عمل و علم، فذلك يدعى عظيما فى ملكوت السماء». و لا- يتم التعليم إلا- بمتعلم، فهو إذن آله فى تحصيل هذا الكمال، فان أحبه لأنه آله إذ جعل صدره مزرعه لحرته، فهو محب لله.

بل التحقيق: أن كل من يحب أحدا لصنعتة، أو فعله الذى يوجب تقربه إلى الله، فهو من جمله المحبين فى الله، كحب من يتولى له إيصال الصدقه الى المستحقين، و حب طباط يحسن صنعتة فى الطبخ لأجل طبخه لمن يضيفه تقربا إلى الله، و حب من ينفق عليه و يواسيه بكسوته و طعامه و مسكنه و جميع مقاصده التى يقصده فى الدنيا، و مقصوده من ذلك الفراغ لتحصيل العلم و العباده، و حب من يخدمه بنفسه من غسل ثيابه و كنس بيته و طبخ طعامه و أمثال ذلك من حيث إنه يفرغه لتحصيل العلم و العمل... و قس على ما ذكر أمثاله، و المعيار أن كل من أحب غيره من حيث توسله لأجله الى فائده أخرويه فهو محب لله و فى الله.

الرابع- أن يحبه لله و فى الله، لا لينال منه علما أو عملا، أو يتوسل به إلى امر وراء ذاته، و ذلك بأن يحبه من حيث إنه متعلق بالله و منسوب إليه، إما بالنسبه العامه التى ينتسب بها كل مخلوق إلى الله، أو لأجل خصوصيه النسبه أيضا، من تقربه إلى الله، و شده حبه و خدمته له- تعالى-.

و لا ريب فى أن من آثار غلبه الحب أن يتعدى من المحبوب إلى كل من يتعلق

به و يناسبه، و لو من بعد، فمن أحب إنسانا حبا شديدا، أحب محب ذلك الإنسان و أحب محبوبه و من يخدمه و من يمدحه و يثنى عليه أو يثنى محبوبه، و أحب أن يتسارع إلى رضاء محبوبه، كما قيل:

أمر على الديار ديار ليلي

أقبل ذا الجدار و ذا الجدارا

و ما حب الديار شغفن قلبي

و لكن حب من سكن الديارا

و اما البغض فى الله، فهو ان يبغض انسان إنسانا لأجل عصيانه لله و مخالفته له-تعالى-، فان من يحب فى الله لا بد ان يبغض فى الله، فانك إن أحببت إنسانا لأنه مطيع لله و محبوب عنده، فان عصاه لا- بد ان تبغضه، لأنه عاص فيه و ممقوت عند الله، قال عيسى(ع): «تحبوا إلى الله ببغض أهل المعاصى، و تقربوا إلى الله بالتباعد عنهم، و التمسوا رضاء الله بسخطهم».

و روى: «انه-تعالى- اوحى إلى بعض أنبيائه، اما زهدك فى الدنيا فقد تعجلت الراحة، و اما انقطاعك إلى فقد تعززت بى، و لكن هل عاديت فى عدوا، او واليت و ليا؟».

ثم للمعصيه درجات مختلفه، فانها قد تكون بالاعتقاد، كالكفر و الشرك و البدعه، و قد تكون بالقول و الفعل، و هذا إما ان يكون مما يتأذى به غيره، كالقتل و الغضب و الضرب و شهاده الزور و سائر أنواع الظلم، او لا يكون مما يتأذى به غيره، و هذا إما يوجب فساد الغير، كالجمع بين الرجال و النساء، و تهيته أسباب الشر و الفساد على ما هو دأب صاحب الماخور، أو لا- يوجب فساد الغير، كالزنا و شرب الخمر، و هذا أيضا إما كبيره أو صغيره. و إظهار البغض أيضا له درجات مختلفه، كالتباعد و الهجران، و قطع اللسان عن المكالمه و المحادثه، و التغليظ فى القول، و الاستخفاف و الاهان، و عدم السعى فى إطاعته، و السعى فى اساءته

و افساد مآربه، و بعض هذا أشد من بعض، كما أن درجات الفسق و المعصيه أيضا كذلك، فينبغي أن يكون الأشد من درجات البغض بإزاء الأشد من درجات المعصيه و الفسق، و الوسط بإزاء الوسط، و الأضعف بإزاء الأضعف، و ينبغى ألا يترك أولا النصيحة، و الأمر بالمعروف، و النهى عن المنكر، و تغليظ القول فى الوعظ و الإرشاد، لا سيما إذا كان العاصى ممن بينه و بينه صحبه متأكده. ثم العاصى إن كان ممن له صفات محموده، كالإيمان و العلم و السخاء و العباده و الطاعه أو أمثال ذلك، ينبغى أن يكون مبغوضا لأجل معصيته و محبوبا لأجل صفته المحموده، و هذا كما أن من وافقك فى غرض و خالفك فى آخر تكون معه على حاله متوسطه بين التردد إليه و التوحش عنه، فلا تبالغ فى إكرامه مبالغتك فى إكرام من يوافقك فى جميع اغراضك، و لا تبالغ فى اهانتك مبالغتك فى إهانته من خالفك فى جميع اغراضك.

تتميم (الوفاء فى الحب)

اعلم ان من تمام الحب للاخوان فى الله (الوفاء)، و هو الثبات على الحب و لوازمه و ادامته إلى الموت و بعده مع أولاده و اصدقائه، و ضده (الجفاء)، و هو قطع الحب أو بعض لوازمه فى أيام الحياه او بعد الموت بالنسبه إلى أولاده و أحبته، و لو لا الوفاء فى الحب لما كانت فيه فائده، اذ الحب إنما يراد للآخره، فان انقطع قبل الموت لضاع السعى و حبط العمل، و لذلك قال رسول الله فى السبعه الذين يظلمهم الله يوم القيامة: «و اخوان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك و تفرقا عليه». و روى: «أنه (ص) كان يكرم بعض العجائز كلما دخلت عليه، فقليل له فى ذلك، فقال: إنها كانت تأتينا أيام خديجه، و ان كرم العهد من الدين». فمن الوفاء مراعاة جميع الاصدقاء

و الأُقارب و المتعلقين، و مراعاتهم اوقع فى القلب من مراعاة الأخ المحبوب فى نفسه، فان فرحه بتفقد من يتعلق به أكثر من فرحه بتفقد نفسه، اذ لا تعرف قوه المحبه و الشفقه الا بتعديها من المحبوب إلى كل من يتعلق به، حتى ان من قوى حبه لأخيه تميز فى قلبه كلبه الذى على باب داره من سائر الكلاب. و لا ريب فى ان المحبه التى تنقطع -و لو بعد الممات- لا تكون محبه فى الله، اذ المحبه فى الله دائمه لا انقطاع لها. فما قيل من ان (قليل الوفاء بعد الوفاء خير من كثيره حال الحياه) انما هو لدلالته على كون الحب فى الله.

و بالجمله: الوفاء بالمحبه تمامها. و من آثار الوفاء ان يكون شديد الجزع من مفارقتة، و الا يسمع بلاغات الناس عليه، و ان يحب صديقه و يبغض عدوه، و ليس من الوفاء موافقه الأخ فيما يخالف الحق فى امر يتعلق بالدين، بل من الوفاء المخالفه له و إرشاده إلى الحق.

هذا و اما البعد و الانس، فقد عرفت ان الانس عباره عن استبشار القلب بما يلاحظه من المحبوب بعد الوصول، و البعد خلافه، و الأُنس و الخوف و الشوق كلها من آثار المحبه، و كل واحد منها يرد على المحب بحسب نظره، و مما يغلب عليه فى وقته، فإذا غلب عليه التطلع من وراء حجب الغيب إلى منتهى الجمال، و استشعر قصوره من الاطلاع على كنه الجلال، انبعثت النفس و انزعجت له و هاجت إليه، فسميت هذه الحاله فى الانزعاج (شوقا)، و هو بالإضافة إلى امر غايب، و إذا غلب عليه الفرح بالقرب و مشاهده الحضور بما هو حاصل من الكشف، و كان نظره مقصورا على مطالعه الجمال الحاضر المكشوف، غير ملتفت إلى ما لم يدركه بعد، استبشر القلب بما يلاحظه فيه. فيسمى استبشاره (انسا)، و ان كان نظره إلى صفات العز و الجلال و الاستغناء و عدم المبالاه، و استشعر إمكان الزوال و البعد، تألم قلبه بهذا الاستشعار، فيسمى

تألمه (خوفاً)، وهذه الأحوال تابعه لهذه الملاحظات، فان غلب الأنس و تجرد عن ملاحظه ما غاب عنه و ما يتطرق إليه من خطر الزوال، عظم نعيمه و لذته، و غلب عليه الأنس بالله، و لم تكن شهوته الا- في الانفراد و الخلو، و ذلك لان الانس بالله يلازمه التوحش من غير الله، بل كلما يعوق من الخلوه يكون اثقل الأشياء على القلب، كما روى: «ان موسى (ع) لما كلمه ربه، مكث دهرًا لا يسمع كلامه أحد من الخلق الا أخذ الغشيان»، و لان الحب يوجب عذوبه كلام المحبوب و عذوبه ذكره، فيخرج عن القلب عذوبه ما سواه، فان خالط الناس كان كمنفرد في جماعه، و مجتمع في خلوه، و غريب في حضر، و حاضر في سفر، و شاهد في غيبه، و غائب في حضور، و مخالط بالبدن، متفرد بالقلب المستغرق في عذوبه الذكر، قال أمير المؤمنين (ع) في وصفهم: «هم قوم هجم بهم العلم على حقيقه الامر، فباشروا روح اليقين، و استلانوا ما استوعره المترفون، و انسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بابدان ارواحها متعلقه بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في ارضه، و الدعاه إلى دينه».

فصل (الانس بالله)

من أنكرو وجود الحب و الشوق أنكرو وجود الانس أيضا، ظنا انه يدل على التشبيه، و هو ناش عن الجهل بالابتهاجات العقلية و اللذات الحقيقيه، و عن القصور في طريق المعرفه، و الجمود على احكام الحس، و الغفله عن عالم العقل و البصيره، و قد ظهر ثبوت الانس من بعض الاخبار السابقه، و يدل عليه ما ورد في اخبار داود: «ان الله- عز و جل- اوحى إليه:

يا داود! بلغ أهل ارضي: انى حبيب لمن احبني، و جليس لمن جالسنى،

و مؤنس لمن أنس بذكري، و صاحب لمن صاحبنى، و مختار لمن اختارنى، و مطيع لمن اطاعنى، ما أحببى عبد اعلم ذلك يقينا من قلبه إلا قبلته لنفسى، و احببته حبا لا يتقدمه أحد من خلقى، من طلبنى بالحق وجدنى، و من طلب غيرى لم يجدنى، فافضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها، و هلموا إلى كرامتى و مصاحبتى و مجالستى، و آنسوا بى أوانسكم، و اسارع إلى محبتكم».

فصل (الأنس قد يثمر الإدلال)

قال أبو حامد الغزالي: «الأنس إذا دام و غلب و استحكم، و لم يشوشه قلق الشوق، و لم ينغصه خوف البعد و الحجاب، فانه يثمر نوعا من الانبساط فى الأقوال و الأفعال و المناجاه مع الله - سبحانه -، و قد يكون منكرا بحسب الصورة، لما فيه من الجراه و قلبه الهيبه، و لكنه محتمل ممن أقيم فى مقام الأنس، و من لم يقم فى ذلك المقام و تشبه بهم فى الفعل و الكلام، هلك و أشرف على الكفر. و مثاله مناجاه (برخ الأسود) الذى أمر الله - تعالى - كلمه موسى (ع) أن يسأله ليستسقى لبنى إسرائيل، بعد أن قحطوا سبع سنين، و خرج موسى فى سبعين الفاً، فأوحى الله - عز و جل - اليه: كيف استجيب لهم و قد اظلت عليهم ذنوبهم؟ سرائرهم خبيثه، يدعوننى على غير يقين، و يأمنون مكري، ارجع إلى عبد من عبادى يقال له (برخ)، فقل له: يخرج حتى استجيب له. فسأل عنه موسى، فلم يعرف، فبينما موسى ذات يوم يمشى فى طريق، اذا بعبد اسود قد استقبله، بين عينيه تراب من اثر السجود، فى شمله قد عقدها على عنقه، فعرفه موسى بنور الله - عز و جل -، فسلم عليه و قال له: ما اسمك؟ فقال: اسمى برخ، قال: فأنت طلبتنا منذ حين، اخرج فاستسق لنا، فخرج، فقال فى كلامه: ما هذا من فعالك،

و لا هذا من حلمك، و ما الذى بدا لك؟ أ تعصت عليك غيومك؟ أم عاندت الرياح عن طاعتك؟ أم نفذ ما عندك؟ أم اشتد غضبك على المذنبين؟ ألسنت كنت غفارا قبل خلق الخاطئين؟ خلقت الرحمه و أمرت بالعفو، أم تربنا انك ممتنع؟ أم تخشى الفوت فتعجل بالعقوبه؟!... قال:

فما برح حتى اخضل بنو أسرائيل بالمطر، و أنبت الله-عز و جل-العشب فى نصف يوم حتى بلغ الركب، ثم رجع (برخ)، فاستقبله موسى، فقال:

كيف رأيت حين خاصمت ربى، كيف انصفنى؟! أفهم به موسى، فاوحى الله اليه: إن برخا يضحكنى كل يوم ثلاث مرات!! (١). و لا-ريب فى ان أمثال هذه الكلمات الصادره عن الانبساط و الإدلال يحتمل من بعض العباد دون البعض، فمن انبساط الانس قول موسى:

إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ

(٢)

و قوله فى التعلل و الاعتذار، لما قيل له.

إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ

(٣)

: وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (٤). و قوله: وَ يَضِيقُ صَدْرِي (٥). و قوله: إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ (٦).

ص: ١٩٢

١- ١) هذا من عجائب المنقولات الخرافيه، و الغريب من (ابى حامد الغزالى) اين يركن إلى مثله، و قد أشار المصنف-قدس سره- الى بطلان ما نقله بقوله: (و لا ريب).

٢- ٢) الأعراف، الآية: ١٥٤.

٣- ٣) طه، الآية: ٢٤. النازعات، الآية: ١٧.

٤- ٤) الشعراء، الآية: ١٤.

٥- ٥) الشعراء، الآية: ١٣.

٦- ٦) طه، الآية: ٤٥.

و هذا من غير موسى سوء الادب، لان الذى أقيم مقام الأنس يلاطف و يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره. كيف و لم يحتمل من يونس النبي (ع) ما دون هذا الحال، اقيم مقام القبض و الهيبة، فعوقب بالسجن فى بطن الحوت فى ظلمات ثلاث، فنودى عليه إلى يوم الحشر، لو لا ان تداركته نعمه من ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم. و نهى نبينا ان يقتدى به، فقيل له:

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ

(١)

و هذه الاختلافات بعضها لاختلاف المقامات و الأحوال، و بعضها لما سبق فى الازل من التفاضل و التفاوت فى القسمة بين العباد. قال الله - سبحانه -:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

(٢)

فالانبياء و الأولياء مختلفون فى الصفات و الأحوال، ألا ترى ان عيسى بن مريم (ع) كان فى مقام الانبساط و الإدلال. و لا دلالة له سلم على نفسه، فقال:

وَ السَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

(٣)

و هذا انبساط منه لما شاهد من اللطف فى مقام الانس. و اما يحيى (ع)

ص: ١٩٣

١- (١) القلم، الآية: ٤٨.

٢- (٢) البقرة، الآية: ٢٥٣.

٣- (٣) مريم، الآية: ٣٣.

فانه أقيم مقام الهييه و الحياء، فلم ينطق حتى سلم عليه خالقه، فقال:

وَ سَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

(١)

و انظر كيف احتمل لاختوه يوسف ما فعلوا به، و قد قال بعض العلماء:

«قد عددت من أول قوله-تعالى-:-

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَيْنَا مِنَّا

(٢)

إلى رأس العشرين آيه من اخباره-تعالى-عنهم، فوجدت به نيفا و أربعين خطيئه، بعضها أكبر من بعض، و قد يجتمع فى الكلمه الواحده الثلاث و الأربع، فغفر لهم و عفى عنهم، و لم يحتمل لعزير فى مسأله واحد سأل عنها فى القدر، حتى قيل: لئن عاد محى اسمه عن ديوان النبوه». و من فوائد هذه القصص فى القرآن: ان تعرف بها سنه الله فى عباده الذين خلوا من قبل، فما فى القرآن شىء إلا و فيه أسرار و أنوار يعرفها الراسخون فى العلم.

تذنيب (العزله)

اشاره

اعلم ان من بلغ مقام الانس، غلب على قلبه حب الخلوه و العزله عن الناس. لان المخالطه مع الناس تشغل القلب عن التوجه التام إلى الله. فلا بد لنا من بيان ان الأفضل من العزله و المخالطه ايهما. فان العلماء فى ذلك مختلفون. و الاخبار أيضا فى ذلك مختلفه. و لكل واحد منها أيضا فوائد و مفاصد. فنقول: الظاهر من جماعه: تفضيل العزله على المخالطه مطلقا.

ص: ١٩٤

(١-١) مريم. الآيه: ١٤.

(٢-٢) يوسف. الآيه: ٨.

و الظاهر من الأخرى:عكس ذلك.

نظر الأولين إلى إطلاق ما ورد في مدح العزله،و إلى فوائدها و ما ورد في مدحها،كقول النبي (ص):«ان الله يحب العبد التقي الخفى»، و قوله(ص):«أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه و ماله فى سبيل الله،ثم رجل معتزل فى شعب من الشعاب»،و قوله(ص)لمن سأله عن طريق النجاه:

«ليسعك بيتك،و أمسك عليك دينك،و ابك على خطيئتك»، و قول الصادق(ع):«فسد الزمان،و تغير الاخوان،و صار الانفراد اسكن للفؤاد»،و قوله(ع):«اقلل معارفك،و أنكر من تعرف منهم»،و قوله -عليه السلام-:«صاحب العزله متحصن بحصن الله- تعالى-،و متحرس بحراسته،فيا طوبى لمن تفرد به سرا و علانيه!و هو يحتاج إلى عشر خصال:

علم الحق و الباطل،و تحبب الفقر،و اختيار الشده،و الزهد،و اغتنام الخلو، و النظر فى العواقب،و رؤيه التقصير فى العباده مع بذل المجهود،و ترك العجب، و كثره الذكر بلا غفله،فان الغفله مصطاد الشيطان و رأس كل بليه و سبب كل حجاب،و خلوه البيت عما لا يحتاج إليه فى الوقت.قال عيسى بن مريم عليهما السلام:(اخزن لسانك لعماره قلبك،و ليسعك بينك،و احذر من الرياء و فضول معاشك،و استح من ربك،و ابك على خطيئتك،و فرّ من الناس فرارك من الأسد و الافعى،فانهم كانوا دواء فصاروا اليوم داء،ثم الق الله متى شئت).«قال ربيع بن خثيم:«إن استطعت أن تكون اليوم فى موضع لا تعرف و لا تعرف فافعل،ففى العزله صيانه الجوارح،و فراغ القلب، و سلامه العيش،و كسر سلاح الشيطان،و المجانبه من كل سوء،و راحه القلب،و ما من نبى و لا وصى إلا و اختار العزله فى زمانه،إما فى ابتدائه،

ص: ١٩٥

و إما فى انتهائه» (١).

و أما فوائد العزله، فكالفراغ للعباده، و الذكر، و الفكر، و الاستيناس بمنجاه الله، و الاشتغال باستكشاف أسرار الله فى ملكوت السماوات و الأرض، و التخلص عن المعاصى التى يتعرض الإنسان لها غالباً بالمخالطه: كالغيبه، و الرياء، و سائر آفات اللسان، و مسارقه الطبع الأعمال الخفيه و الأخلاق الرديه من الناس، و المدهانه فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و الاستخلاص من الفتن و الخصومات و اخطارها، أو من شر الناس و ايدائهم قولاً و فعلاً، و قطع طمعه عن الناس، و قطع طمعهم عنه، و الخلاص من مشاهده الظلمه، و الفسقه، و الجهال، و الثقلاء، و الحمقى، و مقاساه أخلاقهم.

و نظر الآخرين-اعنى القائلين بتفضيل المخالطه على العزله-الى إطلاق الظواهر الوارده فى مدح المخالطه و المؤلفه و المؤانسه و إلى فوائدھا، أما ما ورد فى مدحھا، كقول النبى (ص): «المؤمن إلف مألوف، و لا خير فىمن لا يألف و لا يؤلف»، و قوله (ص): «من فارق الجماعه مات ميتة الجاهليه» و كالأخبار الوارده فى ذم الهجره عن الاخوان، و قوله (ص): «إياكم و الشعاب، و عليكم بالعامه و الجماعه و المساجد».

و أما فوائد المخالطه: كالتعليم، و التعلم، و كسب الأخلاق الفاضله من مجالسه المتصفين بها، و استماع المواعظ و النصائح، و نيل الثواب بحضور الجمع و الجماعه و الجنازه، و عياده المرضى، و زياره الاخوان، و قضاء حوائج المحتاجين، و رفع الظلم عن المظلومين، و إدخال السرور على المؤمنين،

ص: ١٩٦

١ - ١) صححنا هذا القول، و كذا الحديث السابق، على (مصباح الشريعة): باب ٢٤، و على (البحار):-باب العزله عن شرار الخلق-
مج: ٢: ١٥-٥١ ط أمين الضرب.

و الاستيناس بالـاخوان، و بأهل الورع و العباده و التقوى، و هو يروح القلب، و يهيج داعيه النشاط فى العباده، و إيصال النفع إلى المسلمين بالمال و الجاه و اللسان، و استفاده مزيد الأجر و الثواب بتحصيل المعاش و الكد على العيال، و ارتياض النفس بمقاساه الناس فى تحمل أذاهم، و كسر النفس و شهواتها، و ادراك صفه التواضع لتوقفه على معاشره الناس و مخالطتهم و عدم حصوله فى الوحده، و استفاده التجارب و الكياسه فى مصالح الدنيا و الدين، فانها لا تحصل إلا من مخالطه الخلق و مشاهدته مجارى أحوالهم.

هذه هى فوائد كل من العزله و المخالطه، و فوائد كل منهما مفاسد و غوائل للآخر، و أنت-بعد ما عرفت فوائد كل منهما و غوائله-تعلم أن الحكم بترجيح أحدهما على الآخر على الإطلاق خطأ، كيف يجوز أن يقال: ان العزله أفضل لشخص جاهل لم يتعلم شيئاً من اصوله و فروعها، و لم يقرع سمعه علم الأخلاق، و لم يميز بين فضائل الصفات و رذائلها، فضلاً عن أن تحصل له التخليه و التحليه، و مع ذلك يمكن أن يحصل ذلك بالمخالطه مع العلماء و أولى الأخلاق الفاضله؟ و كيف يجوز أن يقال: إن المخالطه أفضل لمن حصل ما فى و سعه و قدرته من العلم و العمل، و وصل إلى مرتبه الابتهاج و الالتذاذ بالطاعات و المناجاه، و لم يترتب على مخالطته مع الناس شىء من الفوائد الدينيه و الدينويه، بل تترتب عليه المفاسد الكثيره؟ فالصحيح أن يقال: إن الأفضليه فيهما تختلف بالنظر إلى الأشخاص و الأحوال و الأزمان و الأمكنه. فينبغى أن ينظر إلى كل شخص و حاله، و إلى خليطه، و إلى باعث مخالطته، و إلى ما يحصل بمخالطته من فوائد المخالطه، و ما يفوت لاجلها من فوائد العزله. و يوازن بين ذلك، حتى يظهر الأفضل و الارجح، و لاختلاف ذلك فى حق الأشخاص،

بملاحظه الأحوال و الفوائد و الآفات. و ربما يظهر-بعد التأمل-أن الأفضل لبعض الخلق العزله التامه، و لبعضهم المخالطه، و لبعضهم الاعتدال فى العزله و المخالطه. و بما ذكر يظهر أن الأفضل لمن بلغ مقام الانس و الاستغراق:

الخلوه و العزله، إذ لا-ريب فى أن المخالطه توجب السقوط عن مرتبه الشهود و الانس، و لا-يتصور من فوائدها شىء يقاوم ذلك. و لذلك كان المحبون المستأنسون بالله يعتزلون عن الخلق و يؤثرون الخلوه. قال أويس القرنى:

«ما كنت أرى أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره»، و قال بعضهم: «إذا رأيت الصبح أدركنى استرجعت كراهيه لقاء الناس». و قال بعضهم: «سرور المؤمن و لذته فى الخلوه بمناجاه ربه». و قال بعض الصالحين: «رأيت فى بعض البلاد عابدا خرج من بعض قلال الجبال، فلما رأى تنحى عنى و تستر بشجره. فقلت له: سبحان الله! أتبخل على بالنظر إليك؟ فقال: يا هذا! انى قمت فى هذا الجبل دهرًا طويلًا-اعالج قلبى فى الصبر عن الدنيا و أهلها، فطال فى ذلك تعبى و فنى فيه عمرى، فسألت الله-تعالى-أن يعطينى ذلك. فسكن قلبى عن الاضطراب، و ألف الوحده و الانفراد. فلما نظرت اليك خفت ان اوقع فى الأول. فانى أعوذ من شرك برب العالمين و حبيب القانتين. ثم صاح و قال: واغماه من طول المكث فى الدنيا! ثم حول وجهه عنى و قال: سبحان من أذاق قلوب العارفين من لذه الخلود و حلاوه الانقطاع إليه! ما ألهى قلوبهم عن ذكر الجنان و عن الحور الحسان». و قال بعض الأكابر: «إنما يستوحش الإنسان من نفسه لخلو ذاته عن الفضيله. فبملاقاه الناس و مخالطتهم يفرح و يطرد الوحشه من نفسه.

فإذا كانت ذاته فاضله طلب الوحده ليستعين بها على الفكره و يستخرج العلم و الحكمة». و من هنا قيل: «الاستيناس بالناس من علامات الافلاس».

فمن تيسر له منزله بدوام الذكر و الانس بالله و بدوام الفكر و التحقيق فى معرفه الله،فالتجرد و الخلوه أفضل له من كل ما يتعلق بالمخالطه.فان غايه العبادات و ثمره المجاهدات أن يموت الإنسان محبا لله عارفا بالله،و لا محبه إلا بالأنس الحاصل بدوام الذكر،و لا معرفه إلا بدوام الفكر.و فراغ القلب شرط لكل منهما،و لا فراغ مع المخالطه.

فان قلت:لا منافاه بين المخالطه مع الناس و الانس بالله،و لذا كان الأنبياء مخالطين للناس مع غايه استغراقهم فى الشهود و الانس.

قلنا:لا يتسع للجمع بين مخالطه الخلق ظاهرا و الإقبال التام على الله سرا إلا قوه النبوه.فلا ينبغى أن يغتر كل ضعيف بنفسه فيطمع فى ذلك. ثم بما ذكرناه يظهر وجه الجمع بين الاخبار الوارده من الطرفين.

فان ما ورد فى فضيله العزله إنما هو بالنظر إلى بعض الناس،و ما ورد فى فضيله المخالطه انما هو بالنظر إلى بعض آخر.

و منها:

اشاره

السخط

السخط فيما يخالف هواه من الواردات الإلهيه و التقديرات الربانيه.

و يرادفه الإنكار و الاعتراض،و هو من شعب الكراهه لافعال الله.و هو ينافى الايمان و التوحيد.و ما للعبد العاجز الذليل المهين الجاهل بمواقع القضاء و القدر،و الغافل عن موارد الحكم و المصالح،الاعتراض و الإنكار.

و السخط لافعال الخالق الحكيم العليم الخبير.و انى للعبد ألا يرضى بما يرضى به ربه.و لعمري!أن من يعترض على فعل الله فهو أشد الجهلاء،و من لم يرض بالقضاء فليس لحمقه دواء.و قد ورد فى الخبر القدسى:«خلقت الخير و الشر.فطوبى لمن خلقتة للخير و أجريت الخير على يديه،و ويل

ص: ١٩٩

لمن خلقتة للشر و أجريت الشر على يديه، و ويل ثم ويل لمن قال لم و كيف!». و فى خبر قدسى آخر: «أنا الله لا إله إلا أنا، من لم يصبر على بلائى، و لم يشكر على نعمائى، و لم يرض بقضائى، فليخذ ربا سواى» و فى مناجاه موسى: «أى رب! أى خلقك أحب إليك؟ قال: من إذا أخذت منه المحبوب سالمنى. قال: فأى خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: من يستخيرنى فى الأمر، فإذا قضيت له سخط قضائى». و فى الخبر القدسى: «قدرت المقادير، و دبرت التدبير، و احكمت الصنع، فمن رضى فله الرضا منى حين يلقانى، و من سخط فله السخط منى حين يلقانى». و قال الباقر(ع):

«و من سخط القضاء مضى عليه القضاء، و احبط الله أجره». و قال الصادق(ع):

«كيف يكون المؤمن مؤمنا، و هو يسخط قسمته، و يحقر منزلته، و الحاكم عليه الله، و أنا الضامن لمن لم يهجمس فى قلبه الا الرضا ان يدعو الله فيستجاب له». و فى بعض الاخبار: «أن نبيا من الأنبياء شكى إلى الله -عز و جل- الجوع و الفقر و العرى عشر سنين، فما أجيب إليه، ثم أوحى الله -تعالى- إليه: كم تشكو؟ و هكذا كان بدؤك عندى فى أم الكتاب قبل ان اخلق السماوات و الأرض، و هكذا سبق لك منى، و هكذا قضيت عليك قبل ان اخلق الدنيا، أفتريد أن اعيد خلق الدنيا من اجلك؟ ام تريد ان أبدل ما قدرته عليك، فيكون ما تحب فوق ما أحب، و يكون ما تريد فوق ما أريد؟ و عزتى و جلالى! لئن تلجلج هذا فى صدرك مره أخرى، لا -محونك من ديوان النبوه» (1). و روى انه: «أوحى الله -تعالى- الى داود(ع): تريد و أريد و انما يكون ما أريد، فان اسلمت لما أريد كفيتك ما تريد، و ان لم تسلم

ص: ٢٠٠

لما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد» (١).

و بالجمله: من عرف أن العالم بجميع اجزائه، من الجواهر و الاعراض، صادرة عنه على وجه الحكمة و الخيريه، و انها النظام الاصلاح الذى لا يتصور فوقه نظام، و لو تغير جزء منه على ما هو اختلت الاصلاحيه و الخيريه، و عرف الله بالربوبيه، و عرف نفسه بالعبوديه، يعلم ان السخط و الاعراض و عدم الرضا بشىء مما يرد، و يكون غايه الجهل و الخطر، و لذلك لم يكن أحد من الأنبياء ان يقول قط فى أمر: ليست كان كذا، حتى قال بعض أصحاب النبى (ص): «خدمت رسول الله (ص) عشر سنين، فما قال لى لشيء فعلته: لم فعلت، و لا لشيء لم افعله: لم لم تفعله، و لا لشيء لم يكن، و لا فى شيء لم يكن: ليته كان، و كان إذا خاصمنى مخاصم من أهله، يقول:

دعوه، لو قضى شىء لكان». و روى: «ان آدم (ع) كان بعض أولاده الصغار يصعدون على بدنه و ينزلون، و يجعل أحدهم رجله على اضلاعه كهيئه الدرج فيصعد إلى رأسه، ثم ينزل على اضلاعه كذلك، و هو مطرق إلى الأرض لا ينطق، و لا يرفع رأسه، فقال له بعض ولده: يا أبت! أما ترى ما يصنع هذا بك؟ لو نهيته عن هذا، فقال: يا بنى! انى رأيت ما لم تروا، و علمت ما لم تعلموا، انى تحركت حركه واحده فأهبطت من دار الكرامه إلى دار الهوان، و من دار النعيم إلى دار الشقاء، فإخاف ان أتحرك حركه أخرى فيصيبنى ما لا اعلم» (٢).

ص: ٢٠١

١- ١) صححنا هذا الحديث، و كذا ما روى قبله عن أهل البيت عليهم السلام - على (أصول الكافي): ج ٢- باب الرضا بالقضاء. و على (سفينه البحار): ١- ٢٢٤.

٢- ٢) صححنا الحديث على (احياء العلوم): ٤- ٢٩٥.

الرضا-فضيله الرضا-رضا الله-رد إنكار تحقيق الرضا- هل يناقض الدعاء ونحوه الرضا؟-طريق تحصيل الرضا-التسليم.

ضد السخط (الرضا)

، و هو ترك الاعتراض و السخط باطنا و ظاهرا، قولاً و فعلاً، و هو من ثمرات المحبه و لوازمها، اذ المحب يستحسن كلما يصدر عن محبوبه، و صاحب الرضا يستوى عنده الفقر و الغنى، و الراحة و العناء، و البقاء و الفناء، و العز و الذل، و الصحة و المرض، و الموت و الحياه، و لا يرجح بعضها على بعض، و لا يثقل شيء منها على طبعه، اذ يرى صدور الكل من الله-سبحانه-، و قد رسخ حبه فى قلبه، بحيث يحب افعاله، و يرجح على مراده مراده-تعالى-، فيرضى لكل ما يكون و يرد. و روى:

«ان واحدا من ارباب الرضا عمر سبعين سنه، و لم يقل فى هذه المده لشيء كان: ليته لم يكن، و لا لشيء لم يكن: ليته كان». و قيل لبعضهم:

«ما وجدت من آثار الرضا فى نفسك؟ فقال: ما فى رائحه من الرضا، و مع ذلك لو جعلنى الله جسرا على جهنم، و عبر عليه الأولون و الآخرون من الخلائق و دخلوا الجنة، ثم يلقونى فى النار، و ملأ-بى جهنم، لا-حببت ذلك من حكمه، و رضيت به من قسمه، و لم يختلج ببالى أنه لم كان كذا، و ليت لم يكن كذا، و لم هذا حظى و ذاك حظهم». و صاحب الرضا ابدا فى روح و راحه، و سرور و بهجه، لأنه يشاهد كل شيء بعين الرضا، و ينظر فى كل شيء إلى نور الرحمه الإلهيه، و سر الحكمه الأزليه، فكأن كل شيء حصل على وفق مراده و هواه. و فائده الرضا، عاجلا، فراغ القلب للعباده و الراحة من الهموم، و آجلا، رضوان الله و النجاه من غضبه-تعالى-.

الرضا بالقضاء أفضل مقامات الدين، و أشرف منازل المقربين، و هو باب الله الأعظم، و من دخله دخل الجنة. قال الله - سبحانه -:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ

(١)

و عن النبي (ص): «أنه سأل طائفه من أصحابه: ما أنتم؟ فقالوا:

مؤمنون، فقال: ما علامه ايمانكم؟ فقالوا: نصبر على البلاء، و نشكر عند الرخاء، و نرضى بمواقع القضاء، فقال: مؤمنون و رب الكعبة!»، و فى خبر آخر، قال: «حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء». و قال - صلى الله عليه و آله -: «إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فان صبر اجتبه، فان رضى اصطفاه». و قال (ص): «أعطوا الله الرضا من قلوبكم، تظفروا بثواب فقركم. و قال (ص): «إذا كان يوم القيامة، أنبت الله - تعالى - لطائفه من أمتى اجنحه، فيطرون من قبورهم إلى الجنان، يسرحون فيها، و يتنعمون فيها كيف شاءوا، فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ فيقولون: ما رأينا حسابا، فتقول لهم: هل جزتم الصراط؟ فيقولون:

ما رأينا صراطا، فتقول لهم: هل رأيتم جهنم؟ فيقولون: ما رأينا شيئا، فتقول الملائكة: من أمه من أنتم؟ فيقولون: من أمه محمد (ص)، فتقول:

ناشدناكم الله! حدثونا ما كانت أعمالكم فى الدنيا؟ فيقولون: خصلتان كانتا فينا، فبلغنا الله هذه المنزله بفضل رحمته، فيقولون: و ما هما؟ فيقولون:

كنا إذا خلونا نستحيى ان نعصيه، و نرضى باليسير مما قسم لنا، فتقول

ص: ٢٠٣

الملائكة: يحق لكم هذا». و قال الصادق (ع). «ان الله بعدله و حكمته و علمه، جعل الروح و الفرح فى اليقين و الرضا عن الله- تعالى-، و جعل الهم و الحزن فى الشك و السخط». و روى: «أن موسى (ع) قال: يا رب! دلنى على امر فيه رضاك. فقال- تعالى -: إن رضى فى رضاك بقضائى». و روى:

«ان بنى اسرائيل قالوا له (ع): سل لنا ربك أمرا إذا نحن فعلناه يرضى عنا، فقال موسى (ع): إلهى! قد سمعت ما قالوا، فقال: يا موسى! قل لهم يرضون عنى حتى ارضى عنهم» (١). و قال سيد الساجدين (ع):

«الصبر و الرضا رأس طاعه الله، و من صبر و رضى عن الله فيما قضى عليه فيما أحب او كره، لم يقض الله- عز و جل- له فيما أحب او كره إلا ما هو خير له». و قال- صلوات الله عليه-: «الزهد عشره اجزاء، أعلى درجه الزهد ادنى درجه الورع، و أعلى درجه الورع أدنى درجه اليقين، و أعلى درجه اليقين أدنى درجه الرضا». و قال الباقر (ع): «أحق خلق الله أن يسلم لما قضى الله- عز و جل- من عرف الله- عز و جل- و من رضى بالقضاء، اتى عليه القضاء و عظم الله أجره». و قال الصادق (ع): «اعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله». و قال (ع): «قال الله- عز و جل-: عبدي المؤمن، لا أصرفه فى شىء الا جعلته خيرا له، فليرض بقضائى، و ليصبر على بلائى، و ليشكر نعمائى، اكتبه يا محمد من الصديقين عندى». و قال (ع): «عجبت للمرء المسلم لا يقضى الله- عز و جل- له قضاء الا كان خيرا له، إن قرض بالمقاريض كان خيرا له، و إن ملك مشارق الأرض و مغاربها كان خيرا له». و قال (ع):

«ان فيما أوحى الله- عز و جل- الى موسى بن عمران- عليه السلام-:

يا موسى بن عمران! ما خلقت خلقا أحب إلى من عبدي المؤمن، و إنى انما ابتليته لما هو خير له، و اعافيه لما هو خير له، و ازوى عنه لما هو خير له،

ص: ٢٠٤

و أنا اعلم بما يصلح عليه عبدى، فليصبر على بلائى، و ليشكر نعمائى، و ليرض بقضائى، اكتبه فى الصديقين عندى، إذا عمل برضاى و أطاع امرى».

و قيل له (ع): بأى شىء يعلم المؤمن أنه مؤمن؟ قال: «بالتسليم لله، و الرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط». و قال الكاظم-عليه السلام:-

«ينبغى لمن غفل عن الله، ألا يستبطئه فى رزقه، و لا يتهمه فى قضائه» (١).

وصل (رضا الله)

قد ظهر من بعض الأخبار المذكوره: أن رضا الله-سبحانه-من العبد يتوقف على رضا العبد عنه-تعالى-، فمن فوائد رضا العبد بقضاء الله و ثمراته رضا الله-سبحانه-عنه، و هو أعظم السعادات فى الدارين، و ليس فى الجنة نعيم فوقه، كما قال-سبحانه:-

و مَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ

(٢)

و فى الحديث: «إن الله يتجلى للمؤمنين فى الجنة، فيقول لهم: سلونى، فيقولون: رضاك يا ربنا!»، فسؤالهم الرضا بعد التجلى، يدل على أنه أفضل كل شىء، و ورد فى تفسير قوله-تعالى-: «و لدينا مزيد»: «أنه يؤتى لأهل الجنة فى وقت المزيد ثلاث تحف من عند رب العالمين ليس فى الجنان مثلها:

احداها: هديه الله، ليس عندهم فى الجنان مثلها، و ذلك قوله-تعالى-:

ص: ٢٠٥

١- ١) صححنا الأحاديث على (أصول الكافي) ج ٢-باب الرضا بالقضاء. و على (سفينه البحار) ١-٥٢٤.

٢- ٢) التوبه، الآية: ٧٣.

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ

(١)

و الثانية:السّلام عليهم من ربهم،فتزيد ذلك على الهديه،و هو قوله -تعالى-:

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ

(٢)

و الثالثة:يقول الله-تعالى-:«إني عنكم راض»،و هو أفضل من الهديه و التسليم،و ذلك قوله -تعالى-:

وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ

(٣)

أى من النعيم الذى هم فيه.

و معنى رضا الله عن العبد قريب من معنى حبه له،إلا- أنه فى الآخره سبب لدوام النظر و التجلى فى غايه ما يتصور من اللقاء و المشاهده.و لهذا ليست رتبه فى الجنه فوقه.و يروه أهل الجنه اقصى الأمانى،و غايه الغايات.

فصل (رد إنكار تحقق الرضا)

من الناس من أنكر إمكان تحقيق الرضا فى أنواع البلاء و فيما يخالف الهوى،و قال المتمكن فيهما:هو الصبر دون الرضا،و هو انما أتى من ناحيه إنكار المحبه،إذ بعد ثبوت إمكان الحب لله و استغراق الهم به لا يخفى ايجابه للرضا بافعال المحبوب.و ذلك يكون من وجهين:

أحدهما-ان يوجب الاستغراق فى الحب إبطال الإحساس بالالم،حتى يجرى عليه المؤلم و لا- يحس به،و تصيبه جراحه و لا يدرك المها.و لا تستعبدن ذلك،فان المحارب عند خوضه فى الحرب،و عند شده غضبه أو

ص: ٢٠٦

١- ١) السجده، الآية: ١٧.

٢- ٢) يس، الآية: ٥٨.

خوفه، قد تصيبه جراحه و هو لا يحس بها، فإذا رأى الدم استدل به على الجراحه، بل الذى يعدو فى شغل مهم قد تصيبه شوكة فى قدمه، و لا يحس بألمها لشغل قلبه. و السر: أن القلب إذا صار مستغرقا بامر من الأمور، لم يدرك ما عداه، فالعاشق المستغرق الهم بمشاهده المعشوق أو بحبه، قد يصيبه ما كان يتألم به أو يغم، لولا عشقه، و لا يدرك المم و غمه لاستيلاء الحب على قلبه، و هذا إذا أصابه من غير حبيبه، فكيف إذا أصابه من حبيبه. و لا ريب فى ان حب الله-تعالى- أشد من كل حب، و شغل القلب به أعظم الشواغل، إذ جمال الحضرة الربوبية و جلالها لا يقاس به جمال، فمن يتكشف له شىء منها، فقد يبهره بحيث يدهش و يغشى عليه، و لا يحس بما يجرى عليه.

و ثانيهما-الا يبلغ الاستغراق فى أحب بحيث لا يحس بالالم و لا يدركه و لكن يكون راضيا به، بل راغبا فيه، مريدا له بعقله، و ان كان كارها له بطبعه، كالذى يلتمس من الفصاد الفصد و الحجامه، فانه يدرك المم، الا انه راض به و راغب فيه، فالمحب الخالص لله، اذا اصابته بليه من الله، و كان على يقين بأن ثوابها الذى ادخر له فوق ما فاتته، رضى بها و رغب فيها و أحبها و شكر الله عليها. هذا إن كان نظره إلى الثواب و الاجر الذى يجازى به على ابتلائه بالمصائب و البلايا، و ربما غلب الحب بحيث يكون حظ المحب و لذته و ابتهاجه فى مراد حبيبه و رضاه لا- لمعنى آخر، فيكون مراد حبيبه و رضاه محبوبا عنده و مطلوباً، و كل ذلك مشاهد محسوس فى حب الخلق، فضلا عن حب الخالق و الجمال الازلى الابدى الذى لا منتهى لكماله المدرك بعين البصيره التى لا يعترىها الغلط و الخطأ، فان القلوب إذا وقفت بين جماله و جلاله، فإذا لا حظوا جلاله هابوا، و إذا لا حظوا جماله تاهوا:

و يشهد بذلك حكايات المحيين، على ما هو في الكتب مسطور، و في الالسنه و الافواه مذكور. فان للحب عجائب، من لم يذق طعمها لا يعرفها.

و قد رويانا: ان أهل مصر مكثوا أربعة أشهر لم يكن لهم غذاء إلا النظر إلى وجه يوسف الصديق (ع)، كانوا إذا جاعوا نظروا إلى وجهه، فشغلهم جماله عن الإحساس بألم الجوع. بل في القرآن ما هو أبلغ من ذلك، و هو قطع النسوة ايديهن لاشتهارهن بملاحظته جماله، حتى ما احسنن بذلك.

و روى: «أن عيسى (ع) مر برجل أعمى و أبرص، مقعد مفلوج، و قد تناثر لحمه من الجذام، و هو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس! فقال عيسى: يا هذا! أى شىء من البلاء تراه مصروفا عنك؟ فقال:

يا روح الله! انا خير ممن لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبى من معرفته، فقال: صدقت! هات يدك، فناوله يده، فإذا هو أحسن الناس وجهها، و افضلهم هيئه، قد اذهب الله عنه ما كان به، و صحب عيسى و تعبد به».

فصل (هل يناقض الدعاء و نحوه الرضا)

اعلم ان الدعاء غير مناقض للرضا، و كذلك كراهيه المعاصى، و مقت أهلها، و حسم أسبابها، و السعى فى ازالتها بالامر بالمعروف و النهى عن البطاله و الغرور: أن جميع ذلك يخالف الرضا، إذ كل ما يقصد رده بالدعاء و أنواع المعاصى و الفجور و الكفر من قضاء الله و قدره، فيجب للمؤمن أن يرضى به. و قد رأوا السكوت على المنكرات مقاما من مقامات الرضا، و سموه حسن الخلق، و هذا جهل بالتأويل، و غفله من أسرار الشريعة و دقائقها.

أما الدعاء، فلا ريب فى أنا قد تعبدنا به، و قد كثرت أدعيه الأنبياء

و الأئمه، و كانوا على أعلى مقامات الرضا، و تظاهرت الآيات و تواترت الأخبار في الأمر بالدعاء و فوائده و عظم مدحه، و اثنى الله - سبحانه - على عباده الداعين، حيث قال:

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا

(١)

و قال: اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (٢). و قال: أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (٣).

و هو يوجب صفاء الباطن، و خشوع القلب، و رقه النظر، و تنور النفس و تجليها. و قد جعله الله - تعالى - مفتاحا للكشف، و سببا لتواتر مزايا اللطف و الإحسان. و هو أقوى الأسباب لافاضه الخيرات و البركات من المبادئ العاليه.

فان قيل: ما يرد على العبد من المكاره و البلايا يكون بقضاء الله و قدره، و الآيات و الأخبار ناطقه بالرضا بقضاء الله مطلقا، فالتشمر لرده بالدعاء يناقض الرضا.

قلنا: إن الله - سبحانه - بعظيم حكمته، أوجد ال. شياء على التسبب و الترتيب بينهما، فربط المسببات بالأسباب، و رتب بعضها على بعض، و جعل بعضها سببا و واسطه لبعض آخر، و هو مسبب الأسباب. و القدر عباره عن حصول الموجودات في الخارج من أسبابها المعينه بحسب اوقاتها، مطابقه لما في القضاء، و القضاء عباره عن ثبوت صور جميع الأشياء في العالم العقلي على الوجه الكلي. مطابقه لما في العناية الإلهيه المسماه بالعنايه الأولى،

ص: ٢٠٩

١ - ١) الأنبياء، الآية: ٩٠.

٢ - ٢) المؤمن، الآية: ٦٠.

٣ - ٣) البقره، الآية: ١٨٦.

و العناية عبارته عن إحاطته علم الله-تعالى-بالكل على ما هو عليه إحاطته تامه، فنسبه القضاء إلى العناية كنسبه القدر إلى القضاء. ثم، من جمله الأسباب لبعض الأمور الدعاء و التصديق و أمثالهما، فكما أن شرب الماء سبب رتبه مسبب الأسباب لإزالة العطش، و لو لم يشربه لكان عطشه باقيا إلى أن يؤدي إلى هلاكه، و شرب المسهل سبب لدفع الاخلاق الرديه، و لو لم يشربه لبقيت على حالها، و هكذا فى سائر الأسباب، و كذلك الدعاء سبب رتبه الله-تعالى- لدفع البلاء و رفعها، و لو لم يدع لنزل البلاء و لم يندفع.

فلو قيل: لو كان فى علم الله-تعالى- و فى قضائه السابق، أن زيدا -مثلا- يدعو الله، أو يتصدق، عند ابتلائه ببليه كذا، و تندفع به بليته لدعاء أو تصديق، و دفع بليته، و لو كان فيهما أنه لا يدعو الله و لا يتصدق و يتلى بتلك البليه، و لم يدع الله، و لم يتصدق، لم تندفع عنه البليه، و الحاصل:

ان كل ما تعلق به العناية الكليه و القضاء الازلى يحصل مقتضاه فى الخارج و عالم التقدير، إن خيرا فخير، و إن شرا فشر، فأى فائده فى سعى العبد و اجتهاده؟ قلنا: هذه من جمله شبهات الجبريه على كون العبد مجبورا فى فعله و نفي الاختيار عنه، و لا مدخلية لها بكون الدعاء غير مناقض للرضا، و كونه من جمله الأسباب المرتبه منه-تعالى- لحصول مسيبتها. كالتزويج لتحصيل الولد، و الأكل و الشرب لدفع الجوع و العطش، و لبس الثياب لدفع الحر و البرد، و غير ذلك. ثم الجواب من الشبهه المذكوره و أمثالها المذكور فى موضعها.

و أما إنكار المعاصي و كراهتها، و الفرار من أهلها و من البلد الذى شاعت فيه، فقد تعبد الله به عباده و ذمهم على الرضا بها، فقال:

وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا

(١)

و قال:

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ

(٢)

و فى بعض الاخبار: «من شهد منكرا و رضى به فكأنه قد فعله».

و فى آخر: «لو أن عبدا قتل بالمشرق و رضى بقتله آخر بالمغرب، كان شريكا فى قتله». و فى آخر: «إن العب ليغيب عن المنكر و يكون عليه مثل وزر صاحبه»، قيل و كيف ذلك؟ قال: «فيلغىه فيرضى به».

و أما بعض الكفار و الفجار و الفساق، و مقتهم و الإنكار عليهم، فما ورد فيه من شواهد الكتاب و السنه أكثر من أن يحصى. قال الله - سبحانه -:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ

(٣)

و قال:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى أَوْلِيَاءَ

(٤)

و فى الخبر: «إن الله أخذ الميثاق على كل مؤمن أن يبغض كل منافق».

و قال (ص): «أوثق عرى الايمان الحب فى الله و البغض فى الله». و قد تقدمت جملة من شواهد هذا فى باب الحب فى الله و البغض فى الله.

فان قيل: المعاصى ان لم تكن بقضاء الله و قدره فهو محال و قادح فى التوحيد، و إن كانت بقضاء الله مطلقا فكراحتها و مقتها

كراهه لقضاء الله، و الآيات و الاخبار مصرحه بوجوب الرضا بقضاء الله مطلقا، و ذلك تناقض،

ص: ٢١١

١-١) يونس، الآية: ٧.

٢-٢) التوبه، الآية ٩٤، ٨٨٦.

٣-٣) آل عمران، الآية: ٢٨.

٤-٤) المائده، الآية: ٥٤.

فكيف السبيل إلى الجمع؟ و أنى يتأتى الجمع بين الرضا و الكراهه فى شىء واحد؟ قلنا:المقرر عند بعض الحكماء: أن الشرور الواقعه فى العالم، من المعاصى و غيرها، راجعه إلى الاعدام دون الموجودات، فلا تكون مراده له -تعالى-، و لا داخله فى قضائه، و عند بعضهم أنها داخله فى قضائه بالعرض لا بالذات، و لا ضير فى كراهه ما ليس فى قضاء الله-تعالى- بالذات. و عند بعضهم: أنها شرور قليله باعته لخيرات كثيره. و على هذا، فينبغى أن تكون مكروهه من حيث ذاتها، و بهذه الحثيه لا- تكون من قضاء الله و الرضا به، و فرضه من حيث كونها باعته لخيرات كثيره. و التحقيق: أن الاوصاف الثلاثه ثابتة المشرور الواقعه فى العالم، اعنى انها راجعه إلى الاعدام و داخله فى قضائه-تعالى-بالعرض، و شرور قليله باعته لخيرات كثيره. و على هذا فوجه الجمع أظهر. ثم، لآبى حامد الغزالى هنا وجه جمع آخر، لا يروى الغليل و لا يشفى العليل.

فان قيل: بغض أهل المعاصى و مقتهم موقوف على ثبوت الاختيار لهم و تمكنهم من تركهم، و إثبات ذلك مشكل.

قلنا: لا- اشكال فيه، إذ البديهه قاضيه بثبوت نوع اختيار للعباد فى افعالهم، و لا سيما فيما يتعلق به التكليف. و الخوض فى هذه المسأله مما لا ينبغى فالأولى فيها السكوت، و التأدب بآداب الشرع، و الرجوع إلى ما ورد من العتره الطاهره. و ما يمكن أن يقال فيها قد ذكرناه فى كتابنا المسمى ب(جامع الافكار).

فصل (طريق تحصيل الرضا)

الطريق إلى تحصيل الرضا، أن يعلم أن ما قضى الله-سبحانه-له هو الاصلح

بحاله، وإن لم يبلغ فهمه إلى سيره فيه. مع ان السخط و الكراهه لا يفيد شيئاً و لا يتبدل به القضاء. فان ما قدر يكون، و ما لم يقدر لم يكن، و حسره الماضى و تدبير الآتى يذهبان بتركه الوقت بلا فائده، و تبقى تبعه السخط عليه.

فينبغى أن يدهشه الحب لخالفه عن الإحساس بالالـم، كما للعاشق، و ان ان يهون عليه العلم بعظم الثواب التعب و العناء- كما للمريض و التاجر المتحمليـن شده الحجامه و السفر- فيفوض امره إلى الله، ان الله بصير بالعباد.

تتميم (التسليم)

اشاره

اعلم ان التسليم، و يسمى تفويضا أيضا، قريب من الرضا، بل هو فوق الرضا، لانه عباره عن ترك الاعراض فى الأمور الوارده عليه، و حوالتها باسرها إلى الله، مع قطع تعلقه عليها بالكليه، بمعنى ألا يكون طبعه متعلقا بشىء منها. فهو فوق الرضا، إذ فى مرتبه الرضا كلما يفعل الله به يوافق طبعه، فالطبع ملحوظ و منظور له، و فى مرتبه التسليم يجعل الطبع و موافقته و مخالفته كلها موكوله إلى الله- سبحانه-، و فوق مرتبه التوكل أيضا، إذ التوكل- كما يأتى- عباره عن الاعتماد فى أمورهِ على الله، فهو بمنزله توكيل الله فى أمورهِ، و كأنه يجعل الله- تعالى- بمثابه و كيله، فيكون تعلقه بأموره باقيا، و فى مرتبه التسليم يقطع العلاقه من الأمور المتعلقة به بالكليه.

و منها:

اشاره

الحزن

و هو التحسر و التألم، لفقد محبوب، او فوت مطلوب. و هو أيضا كالاغراض و الإنكار، مترتب على الكراهه للمقدرات الإلهيه.

و الفرق: ان الكراهه فى الاعتراض أشد من الكراهه فى الحزن، كما ان ضد الكراهه-اعنى الحب فى ضدهما-بعكس ذلك، اى ظهوره فى السرور الذى ضد الحزن أشد من ظهوره فى الرضا الذى هو ضد الاعتراض.

فان الرضا هو منع النفس فى الواردات من الجزع مع عدم كراهه و فرح، و السرور هو منعها فيها عن الجزع مع الابتهاج و الانبساط. فالسرور فوق الرضا فى الشرافه، كما أن الحزن تحت الاعتراض فى الخسه و الرذاله، و سبب الحزن و شده الرغبه فى المشتهايات الطبيعیه، و الميل إلى مقتضيات قوتى الغضب و الشهوه، و توقع البقاء للأمر الجسمانيه. و علاجه: ان يعلم ان ما فى عالم الكون و الفساد من: الحيوان، و النبات، و الجماد، و العروض، و الأموال، فى معرض الفناء و الزوال، و ليس فيها ما يقبل البقاء، و ما يبقى و يدوم هو الأمور العقلیه، و الكمالات النفسیه المتعالیه عن حيطه الزمان و حوزه المكان و تصرف الاضداد و تطرق الفساد، و إذا تیقن بذلك زالت عن نفسه الخيالات الفاسده، و الامانى الباطله. فلا يتعلق قلبه بالأسباب الدنيويه، و يتوجه بشراشره إلى تحصيل الكمالات العقلیه، و السعادات الحقیقیه الموجهه للاتصال بالجواهر النوريه الباقیه، و المجاوره للانوار القادسه الثابته، فيصل إلى مقام البهجه و السرور، و لا تلحقه احزان عالم الزور، كما أشير إليه فى الكتاب الإلهی بقوله:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(١)

و فى اخبار داود (ع): «يا داود! ما لاوليائى و الهمّ بالدنيا؟ ان الهم يذهب حلاوه مناجاتى من قلوبهم، ان محبى من اوليائى ان يكونوا روحانيين لا يغمون». و الحاصل: ان حب الفانيات و التعلق بما من شأنه

ص: ٢١٤

(١-١) يونس، الآيه: ٦٢.

الفوات خلاف مقتضى العقل، و حرام على العاقل أن يفرح بوجود الأمور الفانية، أو يحزن بزوالها. ولقد قال سيد الأوصياء-عليه آلاف التحية و الثناء-: «ما لعلى و زينه الدنيا، و كيف افرح بلذته تفنى، و نعيم لا يبقى؟!» بل ينبغي أن يرضى نفسه بالموجود، و لا يغم بالمفقود، و يكون راضيا بما يرد عليه من خير و شر. و قد ورد فى الآثار: «ان الله-تعالى- بحكمته و جلاله، جعل الروح و الفرح فى الرضا و اليقين»، و من رضى بالموجود و لا يحزن بالمفقود، فقد فاز بأمن بلا فزع، و سرور بلا جزع، و فرح بلا حسره، و يقين بلا حيره، و ما لطالب السعاده أن يكون أدون حالا- من سائر طبقات الناس، فان كل حزب بما لديهم فرحون، كالتاجر بالتجاره، و الزارع بالزراعه، بل الشاطر بالشاطره، و القواد بالقياده، مع أن ما هو السبب و الموجب المفرح فى الواقع و نفس الامر ليس إلا لأهل السعاده و الكمال، و ما لغيرهم محض التوهم و مجرد الخيال. فينبغى لطالب السعاده أن يكون فرحانا بما عنده من الكمالات الحقيقه، و السعادات الأبدية، و لا- يحزن على فقد الزخارف الدنيويه، و الحطام الطبيعیه، و يتذكر ما خاطب الله به نبيه(ص):

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَ رِزْقَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقَىٰ

(١)

و من تصفح فرق الناس، يجد أن كل فرقه منهم فرحهم بشيء من الأشياء، و به اهتزازهم و قوامهم و نظام امرهم. فالصبيان فرحهم باللعب

ص: ٢١٥

(١-١) طه، الآية: ١٣١.

و تهيئه أسبابه، و هو فى غاية القبح و الركاكه عند من جاوز مرتبتهم.

و البالغون حد الرجوليه، بعضهم فرحان بالدرهم و الدينار، و بعضهم بالضياح و العقار، و آخر بالاتباع و الأنصار، و فرقه بالنسوان و الأولاد، و طائفه بالحرف و الصنائع، و بعضهم بالحسب و النسب، و الآخر بالجاه و المنصب، و بعضهم بالقوه الجسمانيه، و آخر بالجمال الصورى، و طائفه بالكمالات الدنيويه: كالخط، و الشعر، و حسن الصوت، و الطب، و العلوم الغريبه، و غير ذلك، حتى ينتهى إلى من لا- يفرح إلا- بالكمالات النفسيه و الرياضات المعنويه، و هم أيضا مختلفون، فبعضهم غايه فرحه بالعباده و المناجاه، و آخر بمعرفه حقائق الأشياء، حتى يصل إلى من ليس فرحه إلا بالأنس بحضره الربوبيه، و الاستغراق فى لجه أنواره، و سائر المراتب عنده فى زائل و خيال باطل. و لا ريب فى أن العاقل يعلم أن ما ينبغى أن يفرح و يبتهج به حصول هذه المرتبه، و سائر الأمور كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء. فلا- ينبغى للعاقل أن يحزن بفقدها و يفرح بوجودها. ثم، من تأمل، يجد أن الحزن ليس أمرا وجوديا لازما، بل هو أمر اختيارى يحدثه الشخص فى نفسه بسوء اختياره. إذ كلما يفقد من شخص و يحزن لأجله ليس موجودا لكثير من الناس، بل ربما لم يملكوه فى مده عمرهم أصلا، و مع ذلك لا تجدهم محزونين على عدمه، بل فرحون راضون، و لو كان الحزن لازما لفقد هذا الامر لكان كل من فقده محزونا، و ليس كذلك. و أيضا كل حزن يعرض لأجل مصيبته يزول بعد زمان و يتبدل بالسرور، و لو كان الحزن لاجلها أمرا ضروريا لازما لما زال أصلا.

ثم العجب من العاقل أن يحزن من فقد الأمور الدنيويه، مع أنه يعلم ان الدنيا دار الفناء، و زخارفها متنقله بين الناس، و لا يمكن بقاؤها

لأحد، وجميع الأسباب الدنيوية ودائع الله ينتقل إلى الناس على سبيل التبادل و التناوب. و مثلها مثل شمامه تدار في مجلس بين أهله على التناوب، يتمتع بها في كل لحظه واحد منهم، ثم يعطيها غيره. فطامع البقاء للحطام الدنيوية كمن طمع في ملكيه الشمامه و اختصاصها به، إذا وصلت إليه نوبه الاستمتاع، و إذا استردت منه عرض له الحزن و الخجله. و ما المال و الأهلون الا ودايع، و لا بد يوما أن ترد الودائع. فلا ينبغي للعاقل أن يغتم و يحزن لأجل رد الوديعة، كيف و الحزن بردها كفران للنعمه؟ اذ أقل مراتب الشكر ان ترد الوديعة إلى صاحبها على طيب النفس، لا سيما اذا استرد الاخس -اعنى الخبائث الدنيويه-، و بقى الأشرف -اعنى النفس و كمالاتها العلميه و العمليه-، فينبغى لكل عاقل الا يعلق قلبه بالأمر الفانيه، حتى لا يحزن بفقدها. قال سقراط: «إني لم أحزن قط، إذ ما أحببت قط شيئاً حتى أحزن بفوته، و من سره الا يرى ما يسوؤه، فلا يتخذ شيئاً يخاف له فقدا».

و منها:

اشاره

عدم الاعتماد

أو ضعفه في أموره على الله، و الوثوق بالوسائط، و النظر إليها فيها.

و سببه: اما ضعف اليقين، أو ضعف القلب، أو كلاهما. فهو من رذائل قوتى العاقله و الغضب. و لا-ريب في أنه من المهلكات العظيمه و ينافى الايمان، بل هو من شعب الشرك. و لذا ورد في ذمه من الآيات و الأخبار ما ورد، قال الله- سبحانه:-

ص: ٢١٧

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلَكُمْ

(١)

وَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ (٢). وَقَالَ: وَ لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (٣).

و فى اخبار داود(ع): «ما اعتصم عبد من عبادى بأحد من خلقى عرفت ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماوات من يديه، و اسخطت الأرض من تحته، و لم أبال بأى واد هلك». قال رسول الله(ص):

«من اغتر بالعبيد أذله الله». و قيل: «مكتوب فى التوراه: ملعون من ثقته بانسان مثله». فينبغى للمؤمن ان يتخلى عنه باكتساب ضده، أعنى التوكل، كما يأتى.

وصل

اشاره

التوكل -فضيله التوكل -درجات التوكل -السعى لا ينافى التوكل -الأسباب التى لا ينافى السعى إليها التوكل -اعقل و توكل - درجات الناس فى التوكل -تفنيد زعم -طريق تحصيل التوكل .

التوكل اعتماد القلب فى جميع الأمور على الله. و بعباره أخرى: حواله العبد جميع أمورهِ على الله، و بعباره أخرى: هو التبرى من كل حول و قوه،

ص: ٢١٨

١-١ (١) الأعراف، الآية: ١٩٣.

١٧-٢ (٢) العنكبوت، الآية: ١٧.

٧-٣ (٣) المنافقون، الآية: ٧.

و الاعتماد على حول الله و قوته. و هو موقوف على أن يعتقد اعتقادا جازما بأنه لا فاعل الا الله، و انه لا حول و لا قوة الا بالله، و ان له تمام العلم و القدره على كفايه العباد، ثم تمام العطف و العنايه و الرحمه بجمله العباد و الآحاد، و أنه ليس وراء منتهى قدرته قدره، و لا- وراء منتهى علمه علم، و لا وراء منتهى عنايته عنايه. فمن اعتقد ذلك اتكل قلبه لا محاله على الله وحده، و لم يلتفت إلى غيره، و لا إلى نفسه أصلا. و من لم يجد ذلك من نفسه فسيبه، إما ضعف اليقين، أو ضعف القلب، و مرضه باستيلاء الجبن عليه و انزعاجه بسبب الأوهام الغالبه عليه. فان القلب الضعيف ينزعج تبعا للوهم، و طاعه له من غير نقصان في اليقين، كانزعاجه أن يبيت مع ميت في قبر أو فراش، مع يقينه بأنه جماد في الحال لا يتصور منه إضرار، فلا ينبغي أن يخاف منه و يفرّ عنه، كما لا يفر من سائر الجمادات. و كذا من كان ضعيف القلب و تناول العسل-مثلا-، فشبّه العسل بين يديه بالعدره، فربما نفر طبعه لضعف قلبه، و تعذر عليه ان يتناوله، مع يقينه بأنه عسل و لا مدخله للعدره فيه.

فالتوكل لا يتم الا بقوه اليقين و قوه القلب جميعا، إذ بهما يحصل سكون القلب و طمأنينته، فالسكون في القلب شيء آخر، و اليقين شيء آخر. فكم من يقين لا طمأنينه معه، كما قال-تعالى-:

أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ؟ قَالَ: بَلَىٰ! أَوْ لَكِنْ لَيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

(١)

فالتمس أن يشاهد إحياء الميت بعينه ليثبت اليقين في خياله، فان النفس تتبع الخيال و تطمئن به، و لا تطمئن باليقين في ابتداء امره إلى ان تبلغ

ص: ٢١٩

(١-١) البقره، الآية: ٢٦٠.

درجه النفس المطمئنه، و ذلك لا- يكون فى البدايه. و كم من مطمئن لا يقين له، كأرباب الملل و المذاهب الباطله. فان اليهودى مطمئن القلب إلى تهوده، و كذا النصرانى، و لا يقين لهما أصلا، و إنما يتبعون الظن و ما تهوى الأنفس. و إذا توقف التوكل على اليقين و قوه القلب، و ارتفع بضعف أحدهما، يظهر أن التوكل من الفضائل المتعلقة بقوتى العاقله و الغضبيه معا، و ضده-اعنى عدم التوكل-من رذائل أحدهما أو كليهما. ثم، إنك قد عرفت فى باب التوحيد، أن عماد التوكل و ما يبتنى عليه، هو المرتبه الثالثه من التوحيد، و هى أن تنكشف للعبد باسراق نور الحق بأنه لا فاعل إلا هو، و أن ما عداه من الأسباب و الوسائط مسخرات مقهورات تحت قدرته الازليه. فطالب التوكل يلزم عليه أن يحصل هذه المرتبه من التوحيد ليحصل له التوكل. و قد عرفت-أيضا-أن المرتبه الثانيه منه-أعنى التوحيد الاعتقادى-إذا قويت ربما اورثت حال التوكل، إلا ان التوكل كما ينبغى موقوف على المرتبه الثالثه منه.

فصل (فضيله التوكل)

التوكل منزل من منازل السالكين و مقام من مقامات الموحدين، بل هو أفضل درجات الموقنين. و لذا ورد فى مدحه و فضله و فى الترغيب فيه ما ورد من الكتاب و السنه، قال الله-تعالى:-

وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

(١)

و قال:

ص: ٢٢٠

١-١) المائده، الآيه: ٢٦.

(١)

و قال: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (٢). و قال: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (٣). و قال: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤).

أى عزيز لا- يذلّ من استجار به، فلا- يضع من لاذ بجنابه، و حكيم لا- يقصر عن تدبير من توكل على تدبيره. و قال رسول الله (ص): «من انقطع إلى الله، كفاه الله كل مؤنه، و رزقه من حيث لا- يحتسب. و من انقطع إلى الدنيا، و كله الله إليها». و قال (ص): «من سره ان يكون اغنى الناس، فليكن بما عند الله اوثق منه بما فى يده». و قال (ص): «لو انكم تتوكلون على الله حق توكله، لرزقتم كما ترزق الطيور، تغدو خماصا و تروح بطانا». و عن على بن الحسين -عليهما السلام- قال: «خرجت حتى انتهيت الى هذا الحائط، فاتكأت عليه، فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر فى تجاه وجهى، ثم قال: يا على بن الحسين! مالى أراك كئيبا حزينا؟ أعلى الدنيا؟ فرزق الله حاضر للبر و الفاجر. قلت: ما على هذا أحزن، و إنه لكما تقول.

قال: فعلى الآخرة؟ فوعد صادق يحكم فيه ملك قاهر قادر. قلت: ما على هذا احزن، و إنه لكما تقول. فقال: مم حزنتك؟ قلت: مما نتخوف من فتنة ابن الزبير و ما فيه للناس. قال: فضحكك، ثم قال: يا على بن الحسين!

ص: ٢٢١

١- ١) آل عمران، الآية: ١٦٠، ١٢٢. المائدة، الآية: ١٢. التوبة، الآية: ٥٢. إبراهيم، الآية: ١١. المجادلة، الآية: ١٠. التغابن، الآية: ١٣.

٢- ٢) آل عمران، الآية: ١٥٩.

٣- ٣) الطلاق، الآية: ٣.

٤- ٤) الانفال، الآية: ٥٠.

هل رأيت أحدا دعا الله فلم يجبه؟ قلت: لا! قال: فهل رأيت أحدا توكل على الله فلم يكفه؟ قلت: لا! قال: فهل رأيت أحدا سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لا!... ثم غاب عني»، و لعل الرجل كان هو الخضر-على نبينا و عليه السلام-. و قال الصادق (ع): «أوحى الله إلى داوود: ما اعتصم بى عبد من عبادى دون أحد من خلقى، عرفت ذلك من نيته، ثم تكيده السماوات و الأرض و من فيهن، إلا جعلت له المخرج من بينهن».

و قال (ع): «إن الغنى و العز يجولان، فإذا ظفرا بموضع التوكل اوطنا».

و قال (ع): «من أعطى ثلاثا لا يمنع ثلاثا: من أعطى الدعاء أعطى الإجابة، و من أعطى الشكر أعطى الزيادة، و من أعطى التوكل أعطى الكفاية. ثم قال: أتلت كتاب الله-عز و جل- (و من يتوكل على الله فهو حسبه)، و قال: (و لئن شكرتم لازيدنكم)، و قال: (ادعوني استجب لكم)؟».

و قال (ع): «أيا عبد أقبل قبل ما يحب الله-تعالى- أقبل الله قبل ما يحب و من اعتصم بالله عصمه الله، و من أقبل على الله قبله و عصمه، لم يبال لو سقطت السماء على الأرض، أو كانت نازله نزلت على أهل الأرض فتشملهم بليه، كان فى حزب الله بالتقوى من كل بليه، أليس الله-تعالى- يقول: (إن المتقين فى مقام امين)؟». و قال (ع): «إن الله-تعالى- يقول: و عزتى و جلالى و مجدى و ارتفاعى على عرشى! لأقطعن امل كل مؤمل من الناس فى غيرى باليأس، و لأكسونه ثوب المذله عند الناس، و لا نحينه من قربى، و لأبعدنه من وصلى، أ يؤمل غيرى فى الشدائد و الشدائد بيدى و يرجو غيرى؟ و يقرع بالفكر باب غيرى، و بيدى مفاتيح الابواب و هى مغلقة؟ و بابى مفتوح لمن دعانى، فمن ذا الذى املنى لنوائبه فقطعته دونها، و من ذا الذى رجانى لعظيمه فقطعت رجاءه منى؟ جعلت آمال عبادى محفوظه،

فلم يرضوا بحفظي، و ملأت سماواتي ممن لا يمل من تسيحي، و أمرتهم الا يغلقوا الأبواب بيني و بين عبادي، فلم يثقوا بقولي، ألم يعلم من طرقته نائبه من نوابي أنه لا- يملك كشفها أحد غيري إلا- من بعد إذني؟ فما لي اراه لاها عني؟ اعطيته بجودي ما لم يسألني، ثم انتزعتة عنه فلم يسألني رده، و سأل غيري، أفتراني ابدأ بالعطاء قبل المسأله؟ ثم اسأل فلا- أجيء سائلني؟ أ بخيل أنا فيدخلني عبيدي؟ او ليس الجود و الكرم لي؟ أو ليس العفو و الرحمه بيدي؟ أو لست أنا محل الآمال؟ فمن يقطعها دوني؟ أ فلا يخشى المؤمنون أن يؤملوا غيري؟ فلو أن أهل سماواتي و أهل ارضي أملوا جميعا، ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما امل الجميع، ما انتقص من ملكي مثل عضو ذره، و كيف ينقص ملكك انا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي! او يا بؤسا لمن عصاني و لم يراقبني!« (١).

فصل (درجات التوكل)

للتوكل في الضعف و القوه ثلاث درجات:

الأولى- أن يكون حاله في حق الله و الثقة بعنايته و كفاله كحالته بالثقه بالوكيل، و هذه اضعف الدرجات، و يكثر وقوعها و يدوم مدته مديده، و لا ينافي أصل التدبير و الاختيار، بل ربما زاول كثيرا من التدبيرات بسعيه

ص: ٢٢٣

١- ١) صححنا الأحاديث على (أصول الكافي): ج ٢، باب التفويض إلى الله و التوكل عليه. و على (البحار): باب التوكل و التفويض و الرضا: مج ١٥ ٢- ١٥٣، ط (امين الضرب). و للعلامه (المجلسي)- قدس سره- في الموضوع المذكور، في الحديث الخامس، تحقيق دقيق و بيان لطيف، لا يسع المقام ذكره هنا، فمن أراد الوقوف عليه فعليه بمراجعته الموضوع المذكور.

و اختياره. نعم ينافى بعض التدبيرات، كالتوكل على وكيه في الخصومه، فانه يترك تدبيره من غير جهه الوكيل، و لكن لا يترك الذى أشار إليه وكيه، و لا التدبير الذى عرفه من عاداته و سنته دون تصريح اشارته.

الثانيه- أن تكون حاله مع الله كحال الطفل مع أمه، فانه لا يعرف غيرها، و لا يفرع إلا إليها، و لا يعتمد إلا عليها. فان رآها تعلق في كل حال بذيلها، و ان ورد عليه امر في غيبتها كان اول سابق لسانه يا امه!. و الفرق بين هذا و سابقه، ان هذا متوكل قد فنى في موكله عن توكله، أى ليس يلتفت قلبه إلى التوكل، بل التفاتة إنما هو إلى المتوكل عليه فقط، فلا- مجال في قلبه لغير المتوكل عليه. و أما الأول فتوكل بالكسب و التكلف، و ليس فانيا عن توكله، أى له التفات إلى توكله، و ذلك شغل صارف عن ملاحظه المتوكل عليه وحده. و هذا أقل وقوعا و دواما من الأول، إذ حصوله إنما هو للخواص، و غايه دوامه أن يدوم يوما أو يومين، و ينافى التدبيرات، إلا تدبير الفرع إلى الله بالدعاء و الانتهاال، كتدبير الطفل في التعلق بامه فقط.

الثالثه- و هى أعلى الدرجات، أن يكون بين يدي الله في حركاته و سكناته مثل الميت بين يدي الغاسل، بأن يرى نفسه ميتا، و تحركه القدره الأزليه كما يحرك الغاسل الميت. و هو الذى قويت نفسه، و نال الدرجه الثالثه من التوحيد. و الفرق بينه و بين الثانى، أن الثانى لا يترك الدعاء و التضرع كما ان الصبى يفرع إلى أمه، و يصيح و يتعلق بذيلها، و يعدو خلفها، و هذا ربما يترك الدعاء و السؤال ثقة بكرمه و عنايته، فهذا مثال صبى علم أنه إن لم يرص بامه فالأم تطلبه، و إن لم يتعلق بذيلها فهى تحمله، و إن لم يسأل اللبن فهى تسقيه. و من هذا القسم توكل إبراهيم الخليل- عليه السلام-

لما وضع فى المنجنيق ليرمى به إلى النار، وأشار إليه روح الأمين بسؤال النجاه والاستخلاص من الله-سبحانه-فقال: «حسبى من سؤالى علمه بحالى». وهذا نادر الوقوع، عزيز الوجود، فهو مرتبه الصديقين، وإذا وجد فدوامه لا يزيد على صفه الوجع، أو حمرة الخجل، وهو ينافى التدبيرات ما دام باقيا، إذ يكون صاحبه كالمبهوت. ثم، توكل العبد على الله قد يكون فى جميع أموره، وقد يكون فى بعضها. وتختلف درجات ذلك بحسب كثرة الأمور المتوكل فيها وقتها. وقال الكاظم (ع) فى قوله-عز وجل:-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

(١)

«التوكل على الله درجات، منها أن تتوكل على الله فى أمورك كلها، فما فعل بك كنت عنه راضيا، تعلم انه لا يألوك خيرا وفضلا، وتعلم ان الحكم فى ذلك له، فتوكل على الله بتفويض ذلك إليه، وثق به فيها و فى غيرها».

ولعل سائر درجات التوكل أن يتوكل على الله فى بعض أموره دون بعض، وتعدد الدرجات حينئذ بحسب كثرة الأمور المتوكل فيها وقتها.

فصل (السعى لا ينافى التوكل)

اعلم أن الأمور الواردة على العباد طما أن تكون خارجه عن قدره العباد وسعهم، بمعنى أنه لا تكون لها أسباب ظاهره قطعيه أو ظنيه لجلبها أو دفعها، أو تكون لها أسباب جالبه لها أو دافعه إياها، إلا أن العبد لا يتمكن منها.

فمقتضى التوكل فيها ترك السعى بالتمحلات والتدبيرات الخفيه، وحوالتها على رب الأرباب، ولو دبر فى تغييرها بالتمحلات والتكلفت،

ص: ٢٢٥

لكان خارجا عن التوكل رأسا، او لا تكون خارجه عن قدرتهم،بمعنى أن لها أسبابا قطعيه أو ظنيه يمكن للعبد أن يحصلها و يتوصل بها إلى جلبها أو دفعها.فالسعى فى مثلها لا ينافى التوكل،بعد أن يكون وثوقه و اعتماده بالله دون الأسباب.فمن ظن ان معنى التوكل ترك الكسب بالبدن،و ترك التدبير بالعقل رأسا،و السقوط على الأرض كالخرقه الملقاه،فقد أبعد عن الحق،لان ذلك محرم فى الشرع الاقدس.فان الشارع كلف الإنسان بطلب الرزق بالأسباب التى هداه الله إليها،من زراعه،او تجاره،او صناعه،او غير ذلك مما أحله الله،و بابقاء النسل بالتزويج،و كلفه بأن يدفع عن نفسه الأشياء المؤذيه بالتوسل إلى الأسباب المعينه لدفعها.و كما ان العبادات أمور امر الله-تعالى-عباده بالسعى فيها،ليحصل لهم بها التقرب إليه و السعادات فى دار الآخره،فكذلك طلب الحلال و دفع الضرر و الالم عن النفس و الأهل و العيال أمور امرهم الله-تعالى-،ليحصل لهم بها التوسل إلى العبادات و ما يؤدى إلى التقرب و السعاده.و لكنه -سبحانه-كلفهم أيضا بالألا يثقوا إلا به،و لا يعتمدوا على الأسباب.

كما انه-سبحانه-كلفهم بالألا يتكلوا على أعمالهم الحسنه،بل على فضله و رحمته. فمعنى التوكل المأمور به فى الشريعه:اعتماد القلب على الله فى الأمور كلها،و انقطاعه عما سواه.و لا- ينافيه تحصيل الأسباب إذا لم يسكن اليها،و كان سكونه إلى الله-سبحانه-دونها مجوزا فى نفسه أن يؤتیه الله مطلوبه من حيث لا- يحتسب،دون هذه الأسباب التى حصلها،و أن يقطع الله هذه الأسباب عن مسبباتها.

فصل (الأسباب التي لا ينافي السعي إليها التوكل)

الأسباب التي لا ينافي تحصيلها و مزاولتها للتوكل، هي الأسباب القطعية او الظنيه، و هي التي يقطع او يظن بارتباط المسببات بها بتقدير الله و مشيئته ارتباطا مطردا لا يتخلف عنها، سواء كانت لجلب نفع او لدفع ضرر منتظر او لإزالة آفه واقعه، و ذلك كمد اليد إلى الطعام للوصول إلى فيه، و حمل الزاد للسفر، و اتخاذ البضاعه للتجاره، و الوقاع لحصول الاولاد، و أخذ السلاح للعدو، و الادخار لتجدد الاضطرار، و التداوى لإزالة المرض، و التحرز عن النوم في ممر السيل و مسكن السباع و تحت الحائط المائل، و غلق الباب، و عقل البعير، و ترك الطريق الذي يقطع او يظن وجود السارقين او السباع الضاره فيه... و قس عليها غيرها.

و اما الأسباب الموهومه، كالرقيه، و الطيره، و الاستقصاء في دقائق التدبير، و إبداء التمحلالت لأجل التبديل و التغيير، فيبطل بها التوكل، لان أمثال ذلك ليست باسباب عند العقلاء، و ليست مما امر الله-تعالى- بها، بل ورد النهى عنها، على ان الأمور به الاجمال في الطلب و عدم الاستقصاء.

قال رسول الله (ص): «ألا إن الروح الأمين نفث في روعي: انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله-تعالى-، و اجملوا في الطلب». و قال -صلى الله عليه و آله-: «ما أجمل في الطلب من ركب البحر». و قال الصادق (ع):

«ليكن طلب المعيشه فوق كسب المضيع، و دون طلب الحريص، الراضى بدنياه، المطمئن إليها، و لكن أنزل نفسك من ذلك بمنزله المنصف المتعفف، ترفع نفسك عن منزله الواهن الضعيف، و تكتسب ما لا بد منه، إن الذين

أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم». وقال (ع): «إذا فتحت بابك، و بسطت بساطك، فقد قضيت ما عليك».

فصل (اعقل و توكل)

اعلم ان التوكل لا يبطل بالأسباب المقطوعه و المظنونه، مع ان الله قادر على إعطاء المطلوب بدون ذلك، لان الله -سبحانه- ربط المسببات بالأسباب، و ابى ان يجرى الأشياء إلا -بالأسباب-. ولذا لما أهمل الأعرابي بعيره، و قال: توكلت على الله، قال له النبي (ص): «اعقلها و توكل».

و قال الصادق (ع): «أوجب الله لعباده أن يطلبوا منه مقاصدهم بالأسباب التي سببها لذلك و امرهم بذلك». و قال الله -تعالى-:

خُذُوا حِذْرَكُمْ

(١)

و قال فى كيفية صلاه الخوف:

وَ لِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ

(٢)

و قال: وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ (٣).

و قال لموسى: «فَأَسْرِ بِعَبَادِي لَيْلًا (٤)، و التحصن بالليل اختفاء عن أعين الأعداء دفعا للضرر.

و فى الإسرائيليات: «ان موسى بن عمران (ع) اعتل بعله، فدخل عليه بنو إسرائيل، فعرفوا علته، فقالوا له: لو تداويت بكذا لبرئت، فقال:

لا أتداوى حتى يعافينى الله من غير دواء. فطالت علته، فاوحى الله إليه:

ص: ٢٢٨

١-١ (١) النساء، الآية: ٧٠.

١٠١-٢ (٢) النساء، الآية: ١٠١.

٦١-٣ (٣) الانفال، الآية: ٦١.

٢٣-٤ (٤) الدخان، الآية: ٢٣.

و عزتى و جلالى!- أبرؤك حتى تتداوى بما ذكروه لك. فقال لهم: داوونى بما ذكرتم. فداووه، فبرىء. فواجس فى نفسه من ذلك، فاوحى الله -تعالى- إليه: أردت أن تبطل حكمتى بتوكلك على، فمن أودع العقاقير منافع الأشياء غيرى؟». و روى: «أن زاهدا من الزهاد، فارق الامصار و أقام فى سفح جبل، فقال: لا اسأل أحدا شيئا حتى يأتينى ربى برزقى، فقعد سبعا، فكاد يموت، و لم يأتته رزق، فقال: يا رب! إن احببتنى فأتنى برزقى الذى قسمت لى، و إلا فاقبضنى إليك. فاوحى الله -تعالى- إليه:

و عزتى و جلالى! لا أرزقك حتى تدخل الامصار، و تقعد بين الناس.

فدخل المصر فأقام، فجاء هذا بطعام، و هذا بشراب، فاكل و شرب.

فاوجس فى نفسه ذلك، فاوحى الله إليه: أردت أن تذهب حكمتى بزهدك فى الدنيا، أما علمت انى ارزق عبدى بايدى عبادى أحب الى من أن ارزقه بيد قدرتى؟».

فصل (درجات الناس فى التوكل)

اعلم أن درجات الناس -كما عرفت- فى التوكل مختلفة، بحسب تفاوت مراتبهم فى قوة اليقين و ضعفه، و فى قوة التوحيد و ضعفه: فمنهم: من كمل ايمانه و يقينه، بحيث سقط و ثوقه عن الأسباب بالكليه، و توجه بشراشره إلى الواحد الحق، و لا يرى مؤثرا إلا هو، و ليس نظره الى غيره أصلا، و قلبه مطمئن ساكن بعنايته، بحيث لا يختلج بياله احتمال أن يكله ربه إلى غيره، و لا يعترى نفسه اضطراب أصلا، فلا بأس لمثله أن يعرض عن الأسباب المقطوعه أو المظنونه بالكليه، لان الله سبحانه يحفظه و يحرسه و يصلح أموره، و يرزقه من حيث لا يحتسب، سواء

حسب الأسباب أم لا، و سواء كسب أم لم يكتسب، إلا- أنه ربما لم يترك السبب و الكسب و يتبع امر الله فيه، إلا أنه ليس وثوقه إلا- بالله دون السبب و الكسب. و ما ورد من حكايات بعض الكمل من الأولياء، من انهم يسافرون فى البوادي التي لا يطرقها الناس بغير زاد ثقه بالله، و يصل اليهم الرزق، أو لا- يتحرزون من السباع الضاره، أو يغلظون القول بالنسبه الى أهل الاقتدار من الملوك و السلاطين من دون خوف و مبالاه، اعتمادا على الله، و الله- سبحانه- ينجيهم منهم، كانوا منهم: أى من الكاملين فى التوكل. قال الصادق(ع): «أبى الله- عز و جل- أن يجعل أرزاق المؤمنين إلا من حيث لا يحتسبون». و إنما خصه بالمؤمنين، لان كمال الايمان يقتضى ألا- يثق صاحبه بالأسباب و أن يتوكل على الله- عز و جل- وحده. و كمال الايمان إنما يكون لصاحب العلم المكنون من الأنبياء و الأولياء، و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

و منهم: من لم يبلغ قوه ايمانه و يقينه حدا تغيب عن نظره الأسباب و الوسائط، و يكون مقصور الالتفات إلى جناب الحق. فهذا هو الذى لا- ينبغى له أن يعرض عن الأسباب و يتركها، لان مثله ليس له المظنه التي توصله إلى المقصد بدون الوسائط: اعنى قوه التوكل على الله و اليقين به سبحانه.

فصل (تفنيد زعم)

بعض الناس زعم: أن حق التوكل أن يكتفى بالأسباب الخفيه عن الأسباب الجليه، كأن يسافر فى البوادي التي لا يطرقها الناس بغير زاد، بعد أن راض نفسه على جوع الأسبوع و ما يقاربه، بحيث يصبر عنه من غير ضيق قلب، و اضطراب نفس، و تشويش خاطر، و فتور فى ذكر الله،

و بعد أن يكون بحيث يقوى على التقوى بالحشيش و ما يتفق له، و أن يوطن نفسه على أنه إن مات جوعاً كان خيراً له في الآخرة.

و كأن يجلس في مسجد أو بيته و يترك الكسب، و يتفرغ للعبادة، و الفكر و الذكر، و استغرق وقته بها، بحيث لا يستشرف نفسه إلى الناس في انتظاره و من يدخل فيحمل إليه شيئاً، بل يكون قوى القلب في الصبر و الاتكال على الله. و هذا محض الخطأ، إذ من جاهد نفسه و راضها بحيث يصبر على جوع الأسبوع، و يمكنه التقوى بالحشيش، صارت الأسباب له جليته. فان عدم الحاجة أحد الغنائين. ثم إن كان اعتماده -حينئذ- على صبره و تمكنه من التقوى بالحشيش، فإين التوكل؟ و إن كان وثوقه بالله وحده، فليقم في بلده مع الأسباب، كما أمر الله به في الشرع. و أما توطين نفسه باختياره على الموت فممنوع عقلاً، و محرم شرعاً، قال الله - سبحانه -:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

(١)

و اما الجالس في بيته، التارك لكسبه، يعبد الله من دون طلب، فهو أيضاً قد ترك متابعه امر الله. قال الصادق -عليه السلام-: «إن من يقوته أشد عباده منه». و ربما يكون مثله كلا على الناس، فان حاله ينادى بالبؤس و اليأس، بل هو ضرب على توطن الناس و تعرض للذل. و بالجملة لا مدخل لخفاء الأسباب و جلائها في التوكل، بعد ما تقرر ان معناه الثقة بالله وحده، لا بالأسباب، فسواء وجود الأسباب و فقدها و جلائها و خفاؤها.

فصل (طريق تحصيل التوكل)

اشاره

الطريق إلى تحصيل التوكل -بعد تقويه التوحيد و الاعتماد بأن

ص: ٢٣١

الأمر بأسرها مستنده إليه سبحانه، وليس لغيره مدخلية فيها- أن يتذكر الآيات و الاخبار المذكوره الداله على فضيلته و مدحه، و كونه باعث النجاه و الكفايه، ثم يتذكر أن الله- سبحانه- خلقه بعد أن لم يكن موجودا، و اوجده من كتم العدم، و هيا له ما يحتاج إليه، و هو أرأف بعباده من الوالده بولدها، و قد ضمن بكفاله من توكل عليه، فيستحيل أن يضيعه بعد ذلك و لا يكفيه مؤنته، و لا يوصل إليه ما يحتاج إليه، و لا يدفع عنه ما يؤذيه، لتقدسه من العجز و النقص و الخلف و السهو. و ينبغي أن يتذكر الحكايات التي فيها عجائب صنع الله في وصول الأرزاق إلى صاحبها، و في دفع البلايا و الاسواء عن بعض عبيده، و الحكايات التي فيها عجائب قهر الله في إهلاك أموال الأغنياء و إذلال الاقوياء، و كم من عبد ليس له مال و بضاعه و يرزقه الله بسهولة، و كم من ذى مال و ثروه هلكت بضاعته او سرقت و صار محتاجا، و كم من قوى صاحب كثره و عده و سطوه صار عاجزا ذليلا بلا سبب ظاهر، و كم من ذليل عاجز صار قويا و استولى على الكل. و من تأمل في ذلك يعلم أن الأمور بيد الله، فيلزم الاعتماد عليه و الثقة به. و المناط أن يعلم أن الأمور لو كانت بقدره الله- سبحانه- من غير مدخلية للأسباب و الوسائط فيها، فعدم التوكل عليه- سبحانه- و الثقة بغير غايه الجهل، و إن كانت لغيره- سبحانه- من الوسائط و الأسباب مدخلية، فالتوكل من جملة أسباب الكفايه و انجاح الأمور، إذ السمع و التجربه شاهدان بأن من توكل على الله و انقطع إليه كفاه الله كل مؤنه. فكما ان شرب الماء سبب لإزالة العطش، و أكل الطعام سبب لدفع الجوع، فكذا التوكل سبب رتبه مسبب الأسباب لانجاح المقاصد و كفايه الأمور. و علامه حصول التوكل، ألا يضطرب قلبه، و لا يبطل سكونه بفقد أسباب نفسه

و حدوث أسباب ضره.فلو سرقت بضاعته،أو خسرت تجارته،أو تعوق أمر من أموره،كان راضيا به،و لم تبطل طمأنينته،و لم تضطرب نفسه، بل كان حال قلبه فى السكون قبله و بعده واحدا.فان من لم يسكن إلى شىء لم يضطرب بفقده،و من اضطرب لفقد شىء فقد سكن إليه و اطمأن به.

و منها.

اشاره

الكفران (و ضده الشكر)

الشكر-فضيله الشكر-الشكر نعمه يجب شكرها-المدارك لتمييز محاب الله عن مكارهه-اقسام النعم و اللذات-الأكل-لا فائده فى الغذاء ما لم يكن بشهوه و ميل-عجائب المأكولات-حاجه تحضير الطعام إلى آلاف الأسباب-تسخير الله التجار لجلب الطعام-نعم الله فى خلق الملائكه للانسان-الأسباب الصارفه للشكر-طريق تحصيل الشكر-الصحة خير من السقم.

و بعد ما تعرف حقيقه الشكر،و كونه متعلقا بأى القوى،تعرف بالمقاييسه حقيقه الكفران و كونه من رذائل القوى.

فنقول:الشكر هو عرفان النعمه من المنعم،و الفرح به،و العمل بموجب الفرح باضمار الخير،و التحميد للمنعم،و استعمال النعمه فى طاعته.

أما المعرفة،فبأن تعرف أن النعم كلها من الله،و أنه هو المنعم،و الوسائط مسخرات من جهته.و لو انعم عليك أحد،فهو الذى سخره لك،و القى فى قلبه من الاعتقادات و الارادات ما صار به مضطرا إلى الايصال إليك، فمن عرف ذلك،حصل أحد اركان الشكر لله،و ربما كان مجرد ذلك

ص: ٢٣٣

شكرا، و هو الشكر بالقلب. كما روى: «أن موسى قال في مناجاته: إلهي! خلقت آدم بيدك، و اسكنته جنتك، و زوجته حواء أمتك، فكيف شكرك؟ فقال: علم ان ذلك منى فكانت معرفته شكرا».

ثم هذه المعرفة فوق التقديس و فوق بعض مراتب التوحيد، و هما داخلان فيها. إذ التقديس تنزيهه-سبحانه-عن صفات النقص، و التوحيد قصر المقدس عليه، و الاعتراف بعدم مقدس سواه، و هذه المعرفة هي اليقين بأن كل ما فى العالم موجود منه، و الكل نعمه منه، فينطوى فيها مع التقديس و التوحيد كمال قدره و الانفرد بالفعل، و لذلك قال رسول الله (ص): «من قال: سبحان الله، فله عشر حسنات، و من قال: لا إله إلا الله، فله عشرون حسنة، و من قال: الحمد لله، فله ثلاثون حسنة».

فسبحان الله: كلمه تدل على التقديس، و لا إله إلا الله: كلمه تدل على التوحيد، و الحمد لله: كلمه تدل على معرفه النعم من الواحد الحق. و لا تظن ان هذه الحسنات بإزاء تحريك اللسان بهذه الكلمات من غير عقد القلب بمعانيها، بل هي بإزاء الاعتقاد بمعانيها التى هي المعارف المعدوده من ابواب الايمان و اليقين. و اما الفرح بالمنعم، مع هيئه الخضوع و التواضع، فهو أيضا من اركان الشكر. بل كما ان المعرفة شكر قلبى برأسه، فهو أيضا فى نفسه شكر بالقلب، و انما يكون شكرا إذا كان فرحه بالمنعم او بالنعمه لا من حيث إنه نعمه و مال ينتفع به و يلتذ منه فى الدنيا، بل من حيث إنه يقدر بها على التوصل إلى القرب من المنعم، و النزول فى جواره، و النظر إلى وجهه على الدوام، و امارته الا يفرح من الدنيا إلا بما هو مزرعه الآخرة و معينه عليها، و يحزن بكل نعمه تلهيه عن ذكر الله و تصده عن سبيله، لأنه ليس يريد النعمه لذاتها، بل من حيث انها توصله إلى مجاوره المنعم و قربه و لقائه. و اما

العمل بموجب الفرح الحاصل من معرفه المنعم،فهو القيام بما هو مقصود المنعم و محبوه،و هو يتعلق بالقلب و اللسان و الجوارح.اما المتعلق بالقلب فقصدته الخير و اضماره لكافه الخلق.و اما المتعلق باللسان فإظهار الشكر لله بالتحميدات الداله عليه.و اما المتعلق بالجوارح،فاستعمال نعم الله في طاعته و التوقى من الاستعانه بها على معصيته،حتى ان من جمله شكر العينين أن يستر كل عيب يراه من مسلم،و من جمله شكر الاذنين أن يستر كل عيب يسمعه من مسلم،فيدخل هذا و أمثاله فى جمله شكر نعمه هذه الأعضاء.

بل قيل:من كفر نعمه العين و لم يستعملها فيما خلقت لأجله كفر نعمه الشمس أيضا،إذ الابصار انما يتم بها،و انما خلقتا ليصير بهما ما ينفعه فى دينه و دنياه،و يقى بهما ما يضره فيهما.بل المراد من خلق السماء و الأرض و خلق الدنيا و أسبابها أن يستعين الخلق بها على الوصول إلى الله،و لا- وصول اليه إلا- بمحبته و الانس به فى الدنيا،و التجافى عن الدنيا و غرورها و لذاتها و علائقها،و لا انس الا بدوام الذكر و لا محبه إلا بالمعرفه الحاصله بدوام الفكر،و لا يمكن الذكر و الفكر إلا ببقاء البدن،و لا يقى البدن إلا بالارض و الماء و الهواء و النار،و لا يتم ذلك إلا بخلق الأرض و السماء و خلق سائر الأشياء،و كل ذلك لأجل البدن.و البدن مطيه النفس.و النفس الراجعه إلى الله هى المطمئنه بطول العباده و المعرفه.فكل من استعمل شيئا فى غير طاعه الله فقد كفر نعمه الله فى جميع الأسباب التى لا بد منها لاقدامه على تلك المعصيه. و إذا عرفت حقيقه الشكر،تعرف بالمقاييسه حقيقه الكفران،فانه عبارته عن الجهل بكون النعم من الله،أو عدم الفرح بالمنعم و النعمه من حيث ايصالها إلى القرب منه،أو ترك استعمال النعمه فيما يحبه المنعم،او استعمالها فيما يكرهه.

ثم، بما ذكرناه، وإن ظهر أن حقيقه الشكر ملتئم من الأمور الثلاثة، إلا- أنه قد يطلق الشكر على كل واحد أيضا، كما قال الصادق (ع): «شكر كل نعمه، وإن عظمت، أن تحمد الله»، وقال (ع): «شكر النعم اجتناب المحارم، وتمام الشكر قول الرجل: الحمد لله رب العالمين». و سئل عنه (ع):

«هل للشكر حد إذا فعله العبد كان شاكرا؟ قال: نعم إقيل: ما هو؟ قال:

يحمد الله على كل نعمه عليه في أهل و مال، وإن كان فيما انعم عليه في ماله حق أداه. و منه قوله-جل و عز-:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ

(١)

و منه قوله-تعالى-: رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٢). و قوله: رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (٣).

و قال (ع): «كان رسول الله (ص) إذا ورد عليه أمر يسره، قال:

الحمد لله على هذه النعمة. و إذا ورد عليه أمر يغم به، قال: الحمد لله على كل حال». و قال (ع): «إذا أصبحت و أمسيت، فقل عشر مرات: اللهم ما أصبحت بي من نعمه أو عافيه في دين أو دنيا، فممنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد و لك الشكر بها على يا رب. حتى ترضى و بعد الرضا. فانك إذا قلت ذلك، كنت قد أديت شكر ما أنعم الله به عليك في ذلك اليوم و في

ص: ٢٣٦

١-١ (١) الزخرف، الآية: ١٣.

٢-٢ (٢) المؤمنون، الآية: ٢٩.

٣-٣ (٣) الاسراء، الآية: ٨٠.

تلك الليلة». و في روايه: «كان نوح(ع) يقول ذلك إذا أصبح، فسمى بذلك عبدا شكورا». و قال(ع): «إذا ذكر أحدكم نعمه الله، فليضع خده على التراب شكرا لله، فان كان راكبا فليزل و ليضع خده على التراب، و ان لم يكن يقدر على النزول للشهره فليضع خده على قربوسه (١)، و ان لم يقدر فليضع خده على كفه، ثم ليحمد الله على ما انعم عليه». و روى: «أن الصادق(ع) قد ضاعت دابته، فقال: لئن ردها الله على لا- شكرن الله حق شكره». قال الراوى: فما لبث أن أوتى بها، فقال: «الحمد لله». فقال قائل له: جعلت فداك! ليس قلت لا شكرن الله حق شكره؟ فقال أبو عبد الله(ع): «ألم تسمعنى قلت: الحمد لله؟» (٢). ثم الشكر باللسان لإظهار الرضا من الله، و لذا امر به. و قد كان السلف يتساءلون بينهم، و نيتهم استخراج الشكر لله، ليوجر كل واحد من الشاكر و السائل. و قد روى: «أن رسول الله(ص) قال لرجل: كيف أصبحت؟ فقال: بخير. فأعاد عليه السؤال، فأعاد عليه الجواب، فأعاد السؤال ثالثه، فقال: بخير، أحمد الله و اشكره.

فقال(ص): هذا الذى أردت منك».

«تنبيه» لا- ريب فى ان الجزء الأول من الشكر- اعنى معرفه النعم من الله- من متعلقات العاقله و فضائلها. و الثانى- اعنى الفرح للنفس- ان كان من النعم العقلية الروحانيه، يكون متعلقا بالعاقله أيضا، و ان كان لأجل وصول نعمه الغلبه و الاستيلاء- مثلا- على عدو ظالم، يكون متعلقا بالقوه الغضبيه، و ان كان من نعمه المال و الاولاد، يكون متعلقا بالقوه الشهويه.

ص: ٢٣٧

١- ١) القربوس- بفتحتين-: حنو السرج، اى قسمه المقوس المرتفع من قدام المقعد و من مؤخره.
٢- ٢) هذه الروايه المذكوره فى (أصول الكافى): ج ٢- باب الشكر. و فى (الوافى): ٣- ٣٢٤- باب الشكر. الا ان المنقول فى نسخ(جامع السعادات) فيه اختلاف كثير عما فى الموضوعين، فصححناها عليهما.

و الجزء الثالث-اعنى العمل بمقتضى الفرح الحاصل من معرفه المنعم-فهو من ثمرات الحب للمنعم و الخوف من زوال نعمته.و بهذا يظهر:أن الشكر و الكفران من متعلقات القوى الثلاث،و الأول من فضائلها إذا امتزجت و تسالمت،و الثانى.من رذائلها.

فصل (فضيله الشكر)

الشكر أفضل منازل الأبرار،و عمدته زاد المسافرين إلى عالم الأنوار، و هو موجب لدفع البلاء و ازدياد النعماء،و قد ورد به الترغيب الشديد، و جعله الله سببا للمزيد.قال الله- سبحانه:-

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ

(١)

و قال: لئن شكرتم لأزيدنكم (٢).

و قال: فأذكروني أذكركم و أشكروا لى و لا تكفروني (٣).و قال: و سنجزى الشاكرين (٤).

و لكونه غايه الفضائل و المقامات،ليس لكل سالك أن يصل إليه، بل ليس الوصول إليه الا لأوحدى من كمل السالكين.و لذا قال الله رب العالمين:

وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

(٥)

و كفى به شرفا

ص: ٢٣٨

١-١ (١) النساء، الآية: ١٤٦.

١-٢ (٢) إبراهيم، الآية: ٧.

١-٣ (٣) البقره، الآية: ١٥٢.

١-٤ (٤) آل عمران، الآية: ١٤٥.

١-٥ (٥) سبأ، الآية: ١٣.

و فضلا، أنه خلق من أخلاق الربوبيه، كما قال الله- سبحانه:-

وَ اللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

(١)

و هو فاتحه كلام أهل الجنة و خاتمه، كما قال الله- تعالى:- وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَ عَدَّةٌ (٢). و قال: وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣).

و قال رسول الله (ص). «الطاعم الشاكر، له من الاجر كأجر الصائم المحتسب. و المعافى الشاكر، له من الاجر كأجر المبتلى الصابر. و المعطى الشاكر، له من الاجر كأجر المحروم القانع». و قال (ص): «ان للنعم أو ابد كأو ابد الوحش، فقيدها بالشكر». و قال (ص): «ينادى مناد يوم القيامة: ليقوم الحامدون! فيقوم زمرة. فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة». فقيل: من الحامدون؟ فقال: «الذين يشكرون الله على كل حال».

و قال السجاد (ع): «إن الله- سبحانه- يحب كل عبد حزين، و يحب كل عبد شكور». و قال الباقر (ع): «كان رسول الله (ص) عند عائشه ليلتها، فقالت: يا رسول الله! لم تتعب نفسك و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر؟ فقال: يا عائشه! ألا أكون عبدا شكورا...؟ قال: و كان يقوم على أطراف اصابع رجليه، فأنزل الله- تعالى-: طه! ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى». و قال الصادق (ع): «ما انعم الله على عبد من نعمه فعرفها بقلبه و حمد الله ظاهرا بلسانه، فتم كلامه، حتى يؤمر له بالمزيد». و قال

ص: ٢٣٩

١-١ (١) التغابن، الآية: ١٧.

٢-٢ (٢) الزمر، الآية: ٧٤.

٣-٣ (٣) يونس، الآية: ١٠.

(ع): «ثلاث لا يضر معهن شيء: الدعاء عند الكرب، والاستغفار عند الذنب، والشكر عند النعمة» (١). وقال (ع): «في كل نفس من انفاستك شكر لازم لك، بل الف أو أكثر، وأدنى الشكر رؤيه النعمة من الله -تعالى- من غير عله يتعلق القلب بها دون الله -عز و جل-، أو الرضا بما أعطى، و الا تعصيه بنعمته و تخالفه بشيء من امره و نهيه بسبب نعمته.

فكن لله عبدا شاكرًا على كل حال، تجد الله ربا كريما على كل حال، و لو كان عند الله -تعالى- عباده تعبد بها عباده المخلصون أفضل من الشكر على كل حال، لا طلق لفظه منهم عن جميع الخلق بها، فلما لم يكن أفضل منها خصها من بين العبادات، و خص اربابها، فقال: (و قليل من عبادى الشكور). و تمام الشكر الاعتراف بلسان السر، خاضعا لله بالعجز عن بلوغ ادنى شكره، لان التوفيق للشكر نعمه حادثه يجب الشكر عليها، و هى أعظم قدرا و أعز وجودا من النعمة التى من اجلها وفقت له، فيلزملك على كل شكر شكر أعظم منه، الى ما لا نهايه له، مستغرقا فى نعمه، قاصرا عاجزا عن درك غايه شكره، و انى يلحق العبد شكر نعمه الله، و متى يلحق صنيعه بصنيعه، و العبد ضعيف لا -قوه له ابدا الا- بالله -عز و جل-، و الله غنى عن طاعه العبد قوى على مزيد النعم على الابد، فكن لله عبدا شاكرًا على هذا الأصل، ترى العجب» (٢). ثم كما ان الشكر من المنجيات الموصله إلى سعادة الابد و زياده النعمه فى الدنيا، فضده -اعنى الكفران- من المهلكات المؤديه إلى شقاوه السرمذ و عقوبه الدنيا و سلب النعم. قال الله -سبحانه-:

ص: ٢٤٠

١- ١) صححنا الأحاديث على (أصول الكافي): ج ٢، باب الشكر. و على (البحار) مج ٢: ١٥-١٣٢-١٣٥، باب الشكر.

٢- ٢) صححنا الحديث على (مصباح الشريعة): الباب السادس. و على (سفينه البحار) ١-٧١٠.

فَكَفَّرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَابَهَا اللَّهُ لِيَأْسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ

(١)

و قال-تعالى:- «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (٢)».

و قال الصادق(ع):«اشكر من أنعم عليك، و انعم على من شكرك، فانه لا زوال للنعماء إذا شكرت و لا بقاء لها إذا كفرت.الشكر زياده فى النعم، و امان من الغير»أى من التغيير.

فصل (الشكر نعمه يجب شكرها)

لما كانت حقيقه الشكر عباره عن عرفان كل النعم من الله مع صرفها فى جهه محبه الله، فالشكر على كل نعمه أن تعرف كونها من الله و تصرفها فى جهه محبته. و لا-ريب فى أن هذه المعرفه و الصرف أيضا نعمه من الله، إذ جميع ما نتعاطاه باختيارنا نعمه من الله، لا-ن جوارحنا، و قدرتنا، و إرادتنا، و دواعينا، و إفاضه المعارف علينا، و سائر الأمور التى هى أسباب حركاتنا، بل نفس حركاتنا، من الله. و على هذا فالشكر على كل نعمه نعمه أخرى من الله يحتاج إلى شكر آخر. و هو ان يعرف ان هذا الشكر أيضا نعمه من الله-سبحانه-. فيفرح به و يعمل بمقتضى فرحه.

و هذه المعرفه و الفرح تحتاج إلى شكر آخر، و هكذا. فلا بد من الشكر فى كل حال. و ليس يمكن ان تنتهى سلسله الشكر إلى ما لا يحتاج إلى شكر.

فغايه شكر العبد ان يعرف عجزه عن أداء حق شكره-تعالى-. اذ عرفان

ص: ٢٤١

١- (١) النحل، الآية: ١١١.

٢- (٢) الرعد، الآية: ١٢.

عجزه مسبب عن عرفان جميع النعم، حتى شكره من الله، وهذا غاية ما يمكن للعبد. ويشهد بذلك ما روى: «أن الله - عز و جل - أوحى إلى موسى (ع):

يا موسى! اشكرنى حق شكرى. فقال: يا رب! كيف اشكرك حق شكرك و ليس من شكر أشكرك به الا- و أنت أنعمت به على؟ قال: يا موسى! الآن شكرتني، حيث علمت ان ذلك مني». وكذلك أوحى ذلك إلى داود، فقال:

«يا رب! كيف اشكرك و انا لا استطيع ان اشكرك الا بنعمه ثانيه من نعمك». و فى لفظ آخر: «و شكرى لك نعمه أخرى منك، و يوجب على الشكر لك، فقال: اذا عرفت هذا فقد شكرتني». و فى خبر آخر: «اذا عرفت ان النعم مني، رضيت عنك بذلك شكرا». و روى: «أن السجاد - عليه السلام - كان إذا قرأ هذه الآية (و إن تعدوا نعمه الله لا تحصوها) يقول: سبحان من لم يجعل فى أحد من معرفه نعمه الا- المعرفة بالتقصير عن معرفتها! كما لم يجعل فى أحد من معرفه ادراكه أكثر من العلم بانه لا يدركه»، فشكره- تعالى- معرفه العارفين بالتقصير عن معرفه شكره، فجعل معرفتهم بالتقصير شكرا، كما علم العارفين بأنهم لا يدركونه، فجعله ايمانا، علما منه أنه فقد وسع العباد فلا يتجاوز ذلك، فان شيئا من خلقه لا يبلغ مدى عبادته، فكيف يبلغ مدى عبادته من لا مدى له و لا كيف؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. و قال أبو الحسن (ع): «من حمد الله على النعمه فقد شكره، و كان الحمد لله أفضل من تلك النعمه» (1)، يعنى أنه نعمه فوق تلك النعمه، يستدعى شكرا آخر.

ص: ٢٤٢

١- ١) صححنا الروايات الثلاث على (أصول الكافي) ج ٢، باب الشكر، و على (الوافى): ٣-٣٢٤ باب الشكر.

فصل (المدارك لتمييز محاب الله عن مكارهه)

لما عرفت أن الشكر عباره عن استعمال نعم الله فيما يحبه، والكفران عباره عن نقيض ذلك-اعنى ترك استعمالها فيه أو استعمالها فيما يكرهه- فلا بد من معرفه ما يحبه و ما يكرهه، و تمييز محابه عن مكارهه، حتى يتمكن من أداء الشكر و ترك الكفران، لتوقفهما على معرفتهما و تمييزهما. و هذا التمييز و التعريف له مدركان:

أحدهما-الشرع، فإنه كشف عن جميع ما يحبه و ما يكرهه، و عبر عن الأول بالواجبات و المندوبات، و عن الثانى بالمحرمات و المكروهات.

فمعرفه ذلك موقوفه على معرفه جميع احكام الشرع فى افعال العباد، فمن لم يطلع على حكم فى جميع افعاله، لم يمكنه القيام بحق الشكر.

و ثانيهما-العقل و النظر بعين الاعتبار، فان العقل متمكن فى الجملة- من أن يدرك بعض وجوه الحكم فى بعض الموجودات. فان الله-سبحانه- ما خلق شيئاً فى العالم إلا و فيه حكم كثيره، و تحت كل حكمه مقصود و مصلحه، و هذا المقصود و المصلحه هو محبوب الله-تعالى-. فمن استعمل كل شىء على النحو الذى يؤدى إلى المقاصد المطلوبه و على الجبهه التى خلق لها فقد شكر نعم الله-تعالى-، و إن استعمل شيئاً على النحو الذى لم يؤد الى المقصوده منه أو فى جهه غير الجبهه التى خلق لها، فقد كفر نعمه الله.

ثم العقل لا- يتمكن من معرفه كل حكمه مطلوبه من كل شىء، إذ الحكم المقصوده من الأشياء، طما جليه او خفيه. أما الجليه: كحكمه حصول الليل و النهار فى وجود الشمس، و حكمه انتشار الناس و سكوتهم فى وجود الليل و النهار، و حكمه انشقاق الأرض بانواع النبات فى وجود الغيم و نزول

الأمطار، و حكمه الابصار فى العين، و البطش فى اليد، و المشى فى الرجل، و حصول الأولاد و بقاء النسل فى آلات التناسل و خلق الشهوه، و حكمه المضغ و الطحن فى خلق الأسنان و أمثال ذلك. و أما الحكم الخفيه: كالحكم التى فى خلق الكواكب السياره و الثابته، و اختصاص كل منها بقدر معين و موضع خاص، و الحكم التى فى بعض الأعضاء الباطنيه للحيوان، من الامعاء و المراره و الكليه و آحاد العروق و الاعصاب و العضلات، و ما فيها من التجاويف و الالتفاف و الاشتباك و الانحراف و الدقه و الغلظه و غير ذلك.

فهذه الحكم و أمثالها لا- يعرفها كل أحد، و من يعرف منها شيئاً فلا- يعرف إلا- قدرا يسيرا. فان جميع اجزاء العالم، سماءه و كواكبه، و ما فيها من الاوضاع و الحركه و الاختصاصات، و عناصره من كثره النار و الهواء و الماء و الأرض، و ما فيها من البحار و الجبال و الرياح، و المعادن و النبات و الحيوان، لا- تخلو ذره من ذراته من حكم كثيره من عشره إلى الف او أكثر، و قليل منها جليه، و أكثرها دقيقه خفيه، و بعضها متوسط فى الجلاء و الخفاء، يعرفها المتفكرون فى خلق السماوات و الأرض، و أكثر الحكم الدقيقه مما لا يعرفها غير خالقها و موجدها. ثم ما عدا الإنسان من الأشياء المجرده و الماديه، و الروحانيه و الجسمانيه، جاريه على وفق الحكمه، و مستعمله ذواتها و اجزاؤها و ما يتعلق بها على الوجه الذى هو مقتضى المصلحه المقصوده منها. و أما الإنسان، فلكونه محل الاختيار و مجراه، فقد يجرى و يستعمل الأشياء التى يتمكن من استعمالها على خلاف ذلك، فيكون كافرا بنعمه الله- سبحانه- فمن ضرب غيره بيده فقد كفر نعمه الله فى اليد، اذ خلقت له اليد ليدفع بها عن نفسه ما يؤذيه، و يأخذ ما ينفعه، لا ليهلك به غيره، و من نظر إلى وجه غير المحرم فقد كفر نعمه العين، لأنها خلقت

ليبصر بها ما ينفعه في دينه و دنياه، و يتقى بها ما يضره فيهما، و من ادخر الدراهم و الدنانير و حبسهما فقد كفر نعمه الله فيهما، لانهما حبران لا منفعه و لا عوض في اعيانهما، و انما خلقهما الله-تعالى-ليكونا حاكمين يحصل بهما التعديل و المساواه و التقدير بين سائر الأموال من الأعيان المتنافره المتباعده، فهما عزيزان في أنفسهما. و لا غرض في اعيانهما. و نسبتهما إلى سائر الأموال نسبه واحده. فمن ملكهما فكأنه ملك كل شىء، لا كمن ملك ثوبا، فانه لا يملك الا الثوب. فان احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب، اذ لا غرض له في ذاته، بخلاف النقدين، فانهما من حيث الصوره كأنهما ليسا بشىء، و من حيث المعنى كأنهما كل شىء. و الأشياء انما تستوى نسبتها إلى المختلفات-اذا لم يكن لها صوره خاصه تقيدها بخصوصها-كالمرآه لا لون لها و تحكى كل لون، و كالحرف لا معنى لها في نفسها، بل تظهر لها المعانى فى غيرها، و كذلك النقدان، لا غرض فيهما مع كونهما وسيله إلى كل غرض. فالحكمه فى خلقهما أن يحكما بين الأموال بالعدل، و تعرف بهما المقادير المختلفه، و تقوم بهما الأشياء المتباينه، و يحصل التوصل بهما إلى سائر الأموال. فيلزم اطلاقهما لتداولهما الايدى، و تحصل بهما التسويه فى تبادل الأعيان و المنافع المتخالفه، فمن ادخرهما و حبسهما فقد ظلمهما، و أبطل الحكمه فيهما، و كفر نعمه الله فيهما، و كان كمن حبس حاكم المسلمين فى سجن، و من لم يدخرهما و لم يتصرف أزيد مما يحصل به التوصل إلى ما يحتاج و انفق الزائد فى سبيل الله، فهو الذى استعملهما على وفق الحكمه و شكر نعمه الله فيهما. و لما عجز أكثر الناس عن قراءه الاسطر الإلهيه المكتوبه على صفحاتهما فى فائدتهما و حكمتهما بخط إلهى لا حرف فيه و لا صوت، أخبرهم الله عن ذلك بقوله:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

(١)

و بما ذكرنا من وجه الحكمة فيهما، يظهر أن من اتخذ الأواني منهما فقد كفر نعمه الله فيهما أيضا، و كذا من عامل معاملته الربا فيهما فقد كفر النعمة و ظلم، لأنهما طنما خلقا لغيرهما لا لأنفسهما، إذ لا غرض في عينهما، فإذا اتجر في عينهما فقد اتخذهما مقصودا لأنفسهما على خلاف وضع الحكمة، و كذلك الحكمة في خلق الأئطعمه أن يفتدى بها، فلا ينبغي أن تصرف عن جهتها و تقيد في الأيدي، بل اللازم أن تخرج عن يدي المستغنى عنها الى المحتاج. و لذا ورد في الشرع حرمة الاحتكار و المنع عن معاملته الربا في الأئطعمه، لأن ذلك يوجب صرفها عن الحكمة المقصوده منها. و إذا عرفت ذلك، فقس عليه جميع افعالك و اعمالك و حركاتك و سكناتك، فان كل فعل يصدر منك إما شكر أو كفران لا يتصور أن ينفك عنهما، مثلا لو استنجيت باليمين، فقد كفرت نعمه الالدين، إذ خلق الله الالدين و جعل أحدهما أقوى و استحق الاقوى لرجحانه التفضيل، و تفضيل الناقص عليه عدول عن العدل، و هذا التفضيل انما يتصور بأن تصرف الاقوى في الافعال الشريفه، كأخذ المصحف و أكل الطعام، و تصرف الأضعف في الاعمال الخسيسه، كازاله النجاسه، فمن خالف ذلك فقد عدل عن العدل و أبطل الحكمة و كفر النعمة. و كذلك إذا لبست خفك فابتدأت باليسرى فقد ظلمت لان الخف وقايه للرجل، فللرجل فيه حظ، و البداء في الحظوظ ينبغي أن تكون بالاشرف، و هو العدل و العمل على وفق الحكمة، فخلافه ظلم و كفران.

ص: ٢٤٤

و كذلك ان استقبلت القبلة عند قضاء الحاجة، فقد كفرت نعمه الله في خلق الجهات و خلق سعه العالم، لانه خلق الجهات متعدده و متسعه، و شرف بعضها بأن وضع فيه بيته، فينبغي استقباله بالأفعال الشريفة، كالصلاه و الجلوس للذكر و الاغتسال و الوضوء، دون الافعال الخسيسه، كقضاء الحاجة و رمي البزاق، فمن قضى حاجته أو رمى بزاقه إلى جهة القبلة فقد ظلمها و كفر نعمه الله، و كذلك من كسر غصنا من شجره من غير حاجه مهمه، و من غير غرض صحيح، فقد كفر نعمه الله في خلق الأشجار و في خلق اليد. أما اليد فلأنها لم تخلق للعبث، بل للطاعه المعينه عليها. و أما الشجر، فلان الله -تعالى- خلقه، و خلق له العروق و ساق إليه الماء، و خلق فيه قوه الاغتذاء و النماء ليبلغ منتهى نشوه فينتفع به عباده، فكسره قبل منتهى نشوه لا على وجه ينتفع به عباده مخالفه لمقصود الحكمة و عدول عن العدالة.

نعم ان كان له غرض صحيح في كسره فله ذلك. اذ الشجر و الحيوان جعلوا -فداءين لأغراض الإنسان، فانهما جميعا فانيان هالكان، فافناء الأخس في بقاء الأشرف مده ما أقرب إلى العدل من تضييعهما جميعا. و إليه الإشارة بقوله -تعالى-:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

(١)

ثم هذه الافعال المتصفه بالكفران، بعضها يوجب نقصان القرب و انحطاط المنزله، و بعضها يخرج بالكلية عن حدود القرب إلى عالم البعد الذي هو أفق الشياطين. و لذلك يوصف بعضها -في لسان الفقه- بالكراهه و بعضها بالحظر. و قد سومح في الفقه حيث جعل فيه بعض هذه المكاره مكروهه غير محظوره، مع ان جميعها عدول عن العدل، و كفران

ص: ٢٤٧

(١ - ١) الجائيه، الآية: ١٢.

للنعمه، و نقصان عن الدرجه المبلغه إلى القرب، لأن الخطاب به انما هو الى العوام الذين تقرب درجتهم من درجه الأنعام، و قد انغمسوا فى ظلمات أعظم من ان تظهر أمثال هذه الظلمات بالإضافه إليها. فان المعاصى كلها ظلمات، الا- أن بعضها فوق بعض، فيتمحق بعضها فى جنب البعض. و لذا ترى أن السيد يعاتب عبده إذا استعمل سكينه بغير إذنه، و لكن لو قتل بهذا السكين أعز أولاده لم يبق لاستعمال السكين بغير إذنه حكم و نكايه فى نفسه. و لذا جميع هذه المكاره موصوفه عند أرباب القلوب بالحظر، و لا- يتسامحون فى شىء مما راعاه الأنبياء و الأولياء من الآداب. حتى نقل: «ان بعضهم جمع اكرارا من الحنطه ليتصدق بها، فسئل عن سببه فقال: ليست المداس مره فابتدأت بالرجل اليسرى سهوا، فأريد ان أكفره بالصدقه».

فصل (اقسام النعم و اللذات)

اشاره

اعلم ان النعمه عباره عن كل خير و لذه و سعادته، بل كل مطلوب و مؤثر. و هى تنقسم إلى مؤثر لذاته لا لغيره، اى تكون غايه مطلوبه لذاتها ليس فوقها غايه أخرى، و هى مخصوصه بسعادته الآخره التى لا انقضاء لها، اعنى لذه النظر إلى وجه الله، و سعادته لقاءه، و سائر لذات الجنه، من البقاء الذى لا فناء له، و السرور الذى لا غم فيه، و العلم الذى لا جهل معه، و الغنى الذى لا فقر بعده، و غير ذلك. فانها لا تطلب ليتوصل بها إلى غايه أخرى مقصوده وراءها، بل تطلب لذاتها، و هذه هى النعمه الحقيقه و اللذه الواقعيه، و لذلك قال رسول الله (ص): «لا عيش الا عيش الآخره»، و غالب هذه النعمه و السعاده و اقواها و اشرفها هى اللذه و البهجه المرضيه العقليه دون الجسمانيه- كما لا يخفى-، فيختص بادراكها العقل،

ولا- حظ للسمع و البصر و الشم و البطن و الفرج فيها. و إلى ما يقصد لغيره، أى تكون مطلوبه لأجل الغايه المطلوبه لذاتها و وسيله إليها،سواء أ كانت مقصوده لذاتها أيضا أم لا.و هى تنقسم إلى أربعة اقسام:

القسم الأول- و هو الأقرب الأخص: الفضائل النفسيه

المذكوره فى هذا الكتاب،و يجمعها العلم و العفه و الشجاعه و العداله،و هذه مع كونها لذينه فى نفسها،تكون وسيله إلى النعمه التى هى غايه الغايات بلا توسط وسيله أخرى.و لذلك قلنا:هى أقرب الوسائل و اخصها.و اشرفها العلم،و أشرف افراد العلم:العلم بالله و صفاته و ملائكته و رسله،و أحوال الشأه الآخره،و سائر افعاله،و علم المعامله الراجع إلى علم الأخلاق، إذ هو الذى يؤدى إلى السعاده الحقيقيه بلا توسط شىء آخر،و سائر العلوم إنما هى مقصوده من حيث كونها وسائل إلى هذا العلم،و هذه الفضائل لذينه فى الدنيا و الآخره نافعه فيهما،أى تؤدى إلى الراحة فيهما،و جميله على الإطلاق،أى تستحسن فى جميع الأحوال.و ضدها- اعنى الجهل و الأخلاق السيئه-ضاره مؤلمه فى الدارين،قبيحه على الإطلاق.و سائر الصفات ليست جامعها لهذه الاوصاف.فان أكل لذائذ الأطمعه و طبياتها يوجب اللذه و النفع،أى حصول الراحة فى الحال،و لكنه ضار فى المآل، و ترك الشهوات بعكس ذلك.

ثم لذه المعرفه و فضائل الأخلاق دائمه لازمه لا تزول ابدا،لا فى الدنيا و لا فى الآخره،و عقليه يختص بادراكها العقل دون سائر الحواس.

و اما غيرها من اللذات،فبعضها مما يشترك فيه الإنسان و بعض الحيوانات، كلذه الرئاسه و الغلبه و الاستيلاء،و هذه اللذه موجوده فى الأسد و النمر و بعض اخر من الحيوانات.و بعضها مما يشترك فيه الإنسان و سائر

الحيوانات، كلذه البطن و الفرج، و هي اخس اللذات، و لذلك اشترك فيها كل ما دب و درج، حتى الديدان و الحشرات. فمن جاوز هذه اللذة، تشبث به لذه الغلبه و الاستيلاء، فان جاوزها أيضا ارتقى إلى اللذة العقلية فصار أقرب اللذات عليه لذه المعرفة، لا- سيما لذه معرفه الله و معرفه صفاته و افعاله. و هذه مرتبه الصديقين، و لا- ينال تمامها إلا بخروج حب الرئاسه من القلب، و آخر ما يخرج من رءوس الصديقين حب الرئاسه و الجاه، و لذلك قمعها بالكليه، بحيث لا يقع بها الإحساس قط، يشبه ان يكون خارجا عن مقدره البشر. نعم ربما غلبت لذه المعرفة في أحوال، بحيث لا يقع معها الإحساس بلذه الجاه و الرئاسه، إلا أن ذلك لا يدوم، بل تعتريه الفترات، فتعود إلى الحاله البشريه. و على هذا، تنقسم القلوب إلى أربعه أقسام: قلب: لا يحب إلا الله، و لا يستريح إلا إليه، و ليس فرحه إلا بزياده المعرفة و الفكر فيه، و لا يسكن إلا بحبه و أنسه، و قلب: أغلب أحواله الأنس بالله و التلذذ بمعرفته و الفكر فيه، و لكن في بعض الأوقات و الأحوال يعتريه الرجوع إلى أوصاف البشريه. و قلب: أغلب أحواله التلذذ بالجاه و الرئاسه و المال و سائر الشهوات البدنيه، و في بعض الأوقات يتلذذ بالعلم و المعرفة و حب الله و الانس به. و قلب: لا يدري ما لذه المعرفة و ما معنى الأنس بالله، و انما لذته بالرئاسات و الشهوات. و الأول- إن كان ممكنا في الوجود فهو في غايه الندور. و الثاني- أيضا نادر. و السر في ندور هذين القسمين: ان من انحصرت لذاته بمعرفه الله و حبه و انسه، أو غلب عليه ذلك، فهو من ملوك الآخره، و الملوك هم الأقلون و لا يكثرون.

فكما لا- يكون الفائق في الملك و الاستيلاء في الدنيا الا- نادرا، و أكثر الناس دونهم، فكذا في ملك الآخره فان الدنيا مرآه الآخره. إذ الدنيا عالم

الشهادة و في الآخرة عالم الغيب، و عالم الشهادة تابع لعالم الغيب، كما أن الصورة في المرآة تابعه لصورة الناظر في المرآة، و هي و إن كانت الثانية في رتبة الوجود، إلا- انها في أمر الرؤيه أولى، لأنك ترى صورتك في المرآة أولاً، ثم ترى نفسك، فتعرف بالصورة القائمه بالمرآة صورتك التي هي قائمه بك ثانيا على سبيل المحاكاه، فانقلب التابع في الوجود متبوعا في حق الرؤيه و المعرفه، و انقلب المتأخر متقدما. و هذا النوع من الانعكاس و الانتكاس ضروره هذا العالم. و كذا عالم الملك و الشهاده يحاكي عالم الغيب و الملكوت، فمن الناس من لا ينظر في مرآة عالم الشهاده إلا بنظر الاعتبار، فلا ينظر في شيء من عالم الملك إلا و يعبر به إلى عالم الملكوت، فيسمى عبوره عبره، و قد امر الخلق به، فقيل:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

(١)

و منهم من عميت بصيرته، فلم يعتبر، فاحتبس في عالم الملك و الشهاده، و ستفتح إلى حبسه له أبواب جهنم. و أما الثالث- فأكثر وجودا منه.

و أما الرابع- فدار الدنيا طافحه به، لقصور أكثر الناس عن ادراك لذه العلم، إما لعدم الذوق، إذ من لم يذوق لم يعرف و لم يشق، إذ الشوق فرع الذوق، و ذلك إما لقصور فطرتهم و عدم اتصافهم بعد بالصفه التي بها يستلذ العلم، كالطفل الرضيع الذي لا يدرك لذه العسل، و لا- يستلذ إلا- باللبن، فهؤلاء ممن يحيى باطنهم بعد كالطفل. و إما لمرض قلوبهم او موتها بسبب اتباع الشهوات، كالمرضى الذي لا يدرك لذه الشكر، أو الميت الذي سقط عنه الإدراك، و هؤلاء كالمرضى او الأموات بسبب اتباع الشهوات.

القسم الثاني- الفضائل البدنيه:

و هي أربعة: الصحة، و القوه، و طول العمر، و الجمال.

ص: ٢٥١

الثالث-النعم الخارجة المضيفه بالبدن:

و هي: المال، و الجاه، و الأهل، و كرم العشيره.

الرابع-الأسباب التي تناسب من وجه الفضائل النفسيه، و يعبر عنها بالنعم التوفيقيه:

اشاره

و هي: هدايه الله، و رشده، و تسديده، و تأييده. و هذه الجمله مما يتوقف بعضها على بعض، الى ان ينتهى إلى السعاده التي هي مطلوبه لذاتها. و التوقف إما على سبيل الزوم و الضروره، كتوقف سعاده الآخره على الفضائل النفسيه و البدنيه، و توقف الفضائل النفسيه على صحه البدن، او على سبيل النفع و الإعانه، كتوقف الفضائل النفسيه و البدنيه على النعم الخارجه.

و وجه كونها معينه نافعه في تحصيل العلم و تهذيب الأخلاق و صحه البدن ظاهر. و اعانه الجمال في كسب الفضائل النفسيه و البدنيه مبنى على أن القبيح مذموم، و الطباع عنه نافره، فحاجات الجميل إلى الإجابه أقرب، و جاهه في الصدور أوسع. و أيضا الغالب دلالة الجمال على فضيله النفس، لان نور النفس إذا تم اشراقه تأدى إلى البدن. و لذلك عول أصحاب الفراسه في معرفه مكارم النفس على هيئات البدن. ثم انا لا نعى بالجمال ما يحرك الشهوه، فان ذلك انوثه، بل نعى به البراهه عن العيوب و النقص و الزياده، و ارتفاع القامه على الاستقامه، مع الاعتدال في اللحم، و تناسب الأعضاء، و تناسب خلقه الوجه، بحيث لا تنبو الطباع عن النظر إليه. و اما احتياج الفضائل الخلقيه و الجسميه الخارجيه إلى النعم التوفيقيه، فلأن المراد بالتوفيقيه هو التآلف بين إرادته العبد و بين قضاء الله و قدره، بشرط كون المراد و المقضى سعاده. و بعبارة أخرى: هو توجيه الأسباب نحو المطلوب.

و أما الهدايه، فلها مراتب: اولها: الهدايه العامه، و هي إرادته طريق الخير و تعريفه. و ثانيها: الخاصه، و هي الافاضات المتتاليه الوارده من

اللّه على بعض عبيده، نظرا إلى مجاهدتهم. و ثالثها: الهدايه المطلقه، و هى النور الذى يشرق فى عالم النبوه و الولايه، فيهتدى بهما إلى ما لا يهتدى إليه بالعقل. و توقف تحصيل كل خير و فضيله، كائنا ما كان، على مساعده القضاء و القدر، و على العلم بطريق الخير، ظاهر.

و اما الرشد، فالمراد به العنايه الآلهيه، التى تعين الإنسان عند توجهه الى مقاصده، فيقويه على ما فيه صلاحه، و يفتريه عما فيه فساد، و يكون ذلك من الباطن. و بعبارة أخرى: هو هدايه باعته إلى وجهه السعاده محرکه اليها. و قد ظهر احتياج تحصيل الخير و السعاده إليه من مفهومه.

و اما التسديد، فهو توجيه حركاته إلى صوب المطلوب و تيسرها عليه، ليصل إليه فى أسرع وقت. فالهدايه محض التعريف، و الرشد هو تنبيه الداعيه لتستيقظ و تتحرك، و التسديد اعانه و نصره بتحريك الأعضاء إلى صوب الصواب و السداد. و قد ظهر وجه كون التسديد معينا فى طلب الخير أيضا من حاق معناه.

و اما التأيد، فانه جامع للكل، اذ هو عبارة عن تقويه امره بالبصيره، فكأنه من داخل، و بقوه البطش و مساعده الأسباب من خارج. و تقرب منه العصمه، و هى عبارة عن وجود الهى يسنح فى الباطن، يقوى به الإنسان على تحرى الخير و تجنب الشر، حتى يصير كمانع باطنى غير محسوس يمنع عن الشر، و هو المراد من برهان الرب فى قوله -تعالى-:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ

(١)

ص: ٢٥٣

(١-١) يوسف، الآية: ٢٤.

اعلم ان النعم الأخرويه،التي هي الغايات المطلوبه لذواتها،و تفصيلها و أسبابها و ما يتوقف وجودها عليه،الى ان ينتهى إلى مسبب الأسباب، مما لا يمكن دركها،و العقول البشريه قاصره عن درك قليلها فضلا عن كثيرها.

و اما الوسائل الأربعة من النعم التي انقسم كل منها أيضا إلى أربعة اقسام،و صار مجموعها سته عشر قسما،فيستدعى كل قسم من الستة عشر اسبابا،و تلك الأسباب اسبابا،حتى تنتهى بالآخره إلى مسبب الأسباب و يوجد الكل.و المتفكر يعلم،ان كلا منها يتوقف على نعم و أسباب أخرى متسلسله خارجه عن حد الإحصاء.فان نعمه الصحه التي من النعم الواقعه فى المرتبه المتأخره تتوقف على أسباب و نعم من جملتها نعمه الأكل،فان احصاءها و ان لم يكن ممكنا،الا انا نشير إلى بعضها على سبيل التلويح دون الاستقصاء، لتقاس عليها البواقي. فنقول:

نعمه الأكل تتوقف على ادراك الغذاء و أسبابه،و على شهوه الطعام و ميله و إرادته و أسبابه،و على القدره إلى تحصيله و أسبابه،و على وجود أصل الغذاء المأكول و تكونه،و على إصلاحه بعد وجوده و تكونه،و على الأسباب الموصله له إلى كل انسان لو كان بعيدا عنه،و على أسباب الطحن و الجذب و الهضم و الدفع و سائر الافعال الباطنه إلى ان يصير جزء للبدن، و على الملائكه الموكلين على فعل من الافعال المذكوره.فها هي نذكرها إجمالا و تلويحا فى فصول:

الأكل يتوقف أولاً على ادراك الغذاء المأكول رؤيه و لمسا و استشماما و ذوقا، اذ ما لم يبصره لم يمكنه تمييزه و طلبه، و ما لم يلامسه لم يتمكن من درك بعض اوصافه اللازمه فى الأكل، و ما لم يشمه لم يتشخص ما يكره رائحته عما تطيب رائحته، و ربما توقف تحصيله على استشمام رائحته من بعد، لا سيما لبعض الحيوانات، و ما لم يذقه لم يدرك انه موافق او مخالف له، و بذلك ظهر توقفه على خلق الحواس المدركه الظاهره، فخلقها الله - سبحانه -.

ثم، الأسباب التي يتوقف عليها خلق هذه الحواس مما لا تنهاى، فلا نتعرض لبيانها. و بعد ادراك الغذاء - على ما ذكر - لا بد له من قوه أخرى يعرف بها كون الغذاء الذى ذاقه سابقا و رآه مره أخرى موافقا او مخالفا، و هذه القوه هى الحس المشترك الذى يتأدى إليه جميع المحسوسات و يجتمع فيه، فانك إذا اكلت شيئا اصفر - مثلا - فوجدته مرا مخالفا لك فتركته، فإذا رأته مره أخرى فلا تعرف انه مر ما لم تذقه، لو لا الحس المشترك.

اذ العين تبصر الصفرة و لا تدرك المراره، و الذوق يدرك المراره و لا يدرك الصفرة، فلا بد من حاكم يجتمع عنده الصفرة و المراره جميعا، حتى إذا أدرك الصفرة حكم بأنه مر، فيمتنع عن تناوله ثانيا. و هذه القوه - اعنى الحس المشترك - يتوقف خلقه على أسباب و نعم لا يمكن احصاؤها، فلتذرها على سبيلها.

ثم الإدراك بالحواس الظاهره و الحس المشترك، مما تشترك فيه سائر الحيوانات، و لو انحصر ادراك الإنسان أيضا به لكان ناقصا. اذ البهيمة

تأكل ما تستلذ به في الحال و يضرها في ثانی الحال، فتمرض و تموت، اذ ليس لها الا الإحساس بالحاضر، و اما ادراك العواقب فليس لها إليه سبيل.

فيتوقف تمييز صلاح العواقب و فسادها على قوه أخرى. فخلق الله للإنسان العقل، به يدرك مضره الأطمعه و منفعتها في المآل، و به يدرك كيفيه طبخ الأطمعه و تركيبها و اعداد أسبابها، فيتفتح بعقله في الأكل الذى هو سبب صحته، و هو اخس فوائد العقل و أقل الحكم فيه، اذ الحكم و الفوائد المترتبة عليه أكثر من ان تحصي، و أعظم الحكم فيه معرفه الله و معرفه صفاته و افعاله. و العقل بمنزله السلطان في مملكه البدن، و الحواس الخمس كالجواسيس و أصحاب الاخبار و الموكلين بنواحي المملكه، و قد و كل كل واحد منها بامر خاص. فواحد بأخبار الالوان، و أخرى بأخبار الأصوات، و أخرى بأخبار الروائح، و أخرى بأخبار الطعوم، و أخرى بأخبار الحر و البرد و الخشونه و الملاسه و اللين و الصلابه. فهذه الجواسيس يقتصون الاخبار من أقطار المملكه، و يسلمونها إلى الحس المشترك، و هو قاعد في مقدمه الدماغ، مثل صاحب الكتب و القصص على باب الملك، يجمع القصص و الكتب الوارده من نواحي العالم، و يأخذها و يسلمها إلى العقل الذى هو السلطان مختومه، اذ ليس له الا أخذها و حفظها، و اما معرفه حقائق ما فيها فليس اليه. و لكن إذا صادف القلب العاقل الذى هو الأمير و الملك، سلم، لانها آتية إليه مختومه، فيفتشها الملك و يطلع على أسرار المملكه، و يحكم فيها بأحكام عجيبه لا يمكن استقصاؤها. و بحسب ما يلوح له من الاحكام و المصالح يحول الجنود- اعنى الأعضاء- فى الطلب او الهرب او إتمام التدبيرات التى تعن له. ثم عجائب حكم العقل و الأسباب التى يتوقف خلقه عليها ليس دركها فى مقدره البشر، و هذه ما يتوقف عليه الأكل من الادراكات و أسبابها.

إذا أدرك الغذاء، لم يفد فائده ما لم تكن شهوه له و ميل و شوق إليه. اذ لو لا-الميل إليه لكان ادراكه بأى حس و قوه فرضا معطلا. ألا- ترى أن المريض يرى الطعام و يدرك انه انفع الأشياء له، و قد سقطت شهوته، فلا يتناوله، فيبقى البصر و الإدراك معطلا في حقه؟ فيتوقف الأكل على ميل الى الموافق، و يسمى شهوه، و نفره عن المخالف، و يسمى كراهه. فخلق الله شهوه الطعام و سلطها على الإنسان كالمقاضي الذي يضطره إلى التناول، و هذه الشهوه لو لم تسكن بعد أخذ قدر الحاجه لأسرفت و أهلكت نفسه، فخلق الله الكراهه عند الشبع لترك الأكل بها، و لم يجعلها كالزرع الذي لا يزال يجتذب الماء إذا انصب في اسفله حتى يفسد، و لذلك يحتاج إلى آدمى يقدر غذاءه بقدر الحاجه، فيسقيه مره و يقطع عنه الماء أخرى، ثم مجرد الميل و الشهوه لا يكفي، ما لم تتبع الداعيه إلى تناول الغذاء. فخلق الله-تعالى-له الاراده-أعنى انبعث النفس إلى تناوله. و ربما حصل الاحتياج إلى قوه الغضب-أيضا-ليدفع عن نفسه المؤذى و ما يصاده و يخالفه، و من أراد ان يأخذ منه ما حصله من الغذاء. ثم لكل واحد من الشهوه، و الكراهه، و الاراده، و الغضب، أسباب لا يمكن احصاؤها، ثم بعد ادراك الغذاء و ميله و شهوته و إرادته، لا يفيد شيئا من ذلك ما لم يتحقق الطلب و الأخذ بالفعل بآلاتهما. فكم من زمن شائق إلى شىء بعيد منه مدرك له مائل إليه مرید له، لا يمكنه أن يمشی إليه لفقد رجله، او لا يمكنه أن يتناوله لفقد يده او لفلج أو عذر فيهما. فلا بد من آلات للحركه، و قدره في تلك الآلات على الحركه، لتكون حركتها بمقتضى الشهوه طلبا. فلذلك

خلق الله-تعالى-لك الأعضاء التي تنظر إلى ظاهرها و لا تعرف أسرارها.

فمنها ما هو آله للطلب، كالرجل للانسان، و الجناح للطير، و القوائم للدواب. و منها ما هو آله لدفع المؤذى و المانع من طلب الغذاء، كالقرن لبعض الحيوانات، و الانياب لبعض آخر منها، و المخلب لبعض آخر منها، و الاسلحه للانسان القائمه مقام هذه الآله. و منها ما هو آله للأخذ و التناول كاليدين للانسان. ثم لهذه الأعضاء أسباب و حكم خارجة عن الحد و الحصر و قد تقدم قليل من حكمها و عجائبها فى باب التفكير.

فصل (عجائب المأكولات)

عمده ما يتوقف عليه الأكل و أصله و مناطه، هى الاغذية و الأطحمة المأكولة، و لله-تعالى-فى خلقها عجائب كثيرة لا تحصى، و أسباب متواليه لا تنهاى. و الاغذية و الادويه من الأطحمة لم يبلغ عددها من الكثره حدا يمكن احصاؤها و حصرها، فضلا عن بيان عجائبها و أسبابها، فنحن نترك الجميع، و تأخذ من جملتها حبه من الحنطه، و نبين بعض أسبابها و حكمها و عجائبها. فنقول:

قد خلق الله فى حبه الحنطه من القوى ما يغتذى به كما خلق فيك. فان النبات انما يفارقك فى الحس و الحركه دون الاغتذاء، لانه يغتذى بالماء.

و لا نتعرض لذكر آلات النبات فى اجتذاب الغذاء إلى نفسه، بل نشير إلى لمعه من كيفية اغتذاء الحبه. فنقول:

ان الحبه لا تغتذى بكل شىء، بل يتوقف اغتذاؤها على ارض فيها ماء.

و لا بد ان تكون ارضها رخوه متخلخله يتغلغل الهواء إليها، فلو تركتها فى ارض نديه صلبه متراكمه لم تنبت لفقد الهواء. ثم الهواء لا يتسرب إليها

بنفسه، فلا بد من حصول أسباب الريح حتى تحرك الهواء و تضربه و ينفذ فيها بقهر و عنف، و إليه الإشارة بقوله -تعالى-:

وَ أَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ

(١)

و القاحها انما هو ايقاعها الازدواج بين الهواء و الماء و الأرض. ثم لا- يكفى ذلك فى انباته فى برد مفرط، فيحتاج إلى حراره الصيف و الربيع.

فهذه أربعة أسباب، فان الماء لا بد ان ينساق إلى ارض الزراعه من البحار و الشطوط و الانهار و العيون و السواقي، فانظر كيف خلق الله جميع ذلك.

ثم الأرض ربما تكون مرتفعه لا ترتفع إليها مياه العيون و القنوات، فخلق الله الغيوم، و هى سحب ثقيل حاملات للماء، و سلط عليها الرياح لتسوقها باذنه إلى أقطار العالم من المرتفعات و المنخفضات، و ترسلها مدارا على الاراضى فى وقت الربيع و الخريف على حسب الحاجه، ثم خلق الجبال حافظه للمياه تنفجر منها العيون تدريجا على قدر الحاجه، و لو خرجت دفعه لغرقت البلاد، و هلك الزرع و المواشى. و نعم الله -تعالى- و عجائب صنعه و حكمته فى السحاب و البحار و الجبال و الامطار لا يمكن احصاؤها و اما الحراره، فانها لا يمكن أن تحصل فى الماء و الأرض، لكونهما باردين.

فخلق الله الشمس، و سخرها، و جعلها -مع بعدها عن الأرض- مسخنه لها فى وقت دون وقت، ليحصل الحر عند الحاجه إليه، و البرد عند الافتقار إليه، و هذه احسن حكم الشمس، و الحكم فيها أكثر من ان تحصى. ثم النبات ان ارتفع على الأرض كان فى الفواكه انعقاد و صلابه، فتفتقر إلى رطوبه تنضجها، فخلق الله القمر، و جعل من خاصيته الترطيب، كما يظهر لك ذلك إذا كشفت رأسك له فى الليل، فانه تغلب على رأسك

ص: ٢٥٩

(١ - ١) الحجر، الآية: ٢٢.

الرطوبة المعبر عنها: (الزكام)، فهو بترطيه ينضج الفواكه و يرطبها، و يصبغها بتقدير الخالق الحكيم، و هذا أيضا أحسن فوائد القمر و حكمه، و ما فيه من الحكم و الفوائد لا مطمع في استقصائه، بل كل كوكب في السماء فقد سخر لفوائده كثيره لا تفي القوى الشريه باحصائها. و كما أنه ليس في اعضاء البدن عضو لا فائده فيه، فكذلك ليس عضو من اعضاء بدن العالم لا تكون فيه فائده أو فوائد كثيره. و العالم كله كمشخص واحد، و آحاد أجسامه كالأعضاء له، و هي متفاوتة تفاوت اعضاء البدن، و شرح ذلك ليس في مقدرة البشر، و كلها مسخرات لله - سبحانه -، و آثار من قدرته الكامله، و رشحات من أبحر عظمته الباهره، و ليست في انفسها إلا اعدام صرفه.

فأرباب القلوب العارفون بالله المحبون له، إذا نظروا إلى ملكوت السماوات و الأرض، و الآفاق و الأنفس، و الحيوانات و النباتات، لا ينظرون إليها إلا من حيث إنها آثار قدره ربهم، و رشحات صفاته، و يكون تفكرهم و سعيهم في العثور على عجائبها و حكمها، و ابتهاجهم و شغفهم لأجل ذلك. كما أن من أحب عالما لم يزل مشغوفا بطلب تصانيفه، فيزداد بمزيد الوقوف على عجائب علمه حبا له. فكذلك الامر في عجائب صنع الله، فان العالم كله من تصنيفه - تعالى -، بل جميع المصنفين أيضا من تصنيفه الذي صنفه بواسطة قلوب عباده، فان تعجبت من تصنيف، فلا تتعجب من المصنف، بل من الذي سخر المصنف لتأليفه بما انعم عليه من هدايته و تسديده و تعريفه.

كما إذا رأيت لعب المشعوذ (1) يترقص و يتحرك حركات موزونه متناسبه، فلا تتعجب من اللعب، فانها خرق محرکه لا متحرکه، و لكن تعجب من حذق المشعوذ المحرك لها بروابط دقيقه عن الابصار. و قد ظهر أن غذاء النبات

ص: ٢٦٠

(١-١) المشعوذ: الرجل الحيال، الذي يصنع الشعبه.

لا- يتم الا- بالماء و الهواء و الشمس و القمر و الكواكب، و لا يتم ذلك إلا بالافلاك التى هى مركزه فيها، و لا تتم الأفلاك إلا بحركاتها، و لا تتم حركاتها إلا بملائكه سماويه يحركونها، و كذلك تتسلسل الأسباب إلى أن تنتهى إلى مسبب الأسباب و غايه الكل، و ليس لنا سبيل إلى ادراك تفاصيلها و استنباط عجائب حكمها و دقائق مصالحها.

فصل (حاجه تحضير الطعام إلى آلاف الأسباب)

ثم ما ينبت من الأرض من النبات، و ما يحصل من الحيوانات، لا يمكن أن تقضم و تؤكل كذلك، بل لا بد فى كل واحد من إصلاح و طبخ و تركيب و تنظيف، بإلقاء البعض و إبقاء البعض، إلى غير ذلك من الأعمال التى لا تحصى، و كل من الأفعمه يتوقف إصلاحها على أمور خاصه كثيره، و استقصاء ذلك فى كل طعام طويل. فلنأخذ رغيفا واحدا، و ننظر إلى بعض ما يحتاج إليه حتى يستدير و يصلح للأكل، اذ بيان جميع ما يحتاج إليه حتى يستدير الرغيف الواحد ليس ممكنا، فنقول:

أول ما يتوقف عليه هذا الرغيف الأرض، ثم إلقاء البذر فيها، ثم الثور الذى يثير الأرض مع آلاته، كالفدان و غير ذلك، ثم تنقيه الأرض من الحشائش، و التعهد بسقى الماء إلى أن يعقد الحب و يبدو صلاحه، ثم الحصاد، ثم الفك، ثم التنقيه و التصفيه، ثم الطحن، ثم العجن، ثم الخبز.

فتأمل عدد هذه الافعال، و استحضر سائر الافعال التى لم نذكرها، ثم تذكر عدد الأشخاص القائمين بها، و عدد الآلات التى يحتاج إليها من الحديد و الخشب و الحجر و غيرها. و انظر إلى اعمال الصناع فى إصلاح آلات الحراثة و التصفيه و الطحن و الخبز من نجاره و حداده و غيرهما، و احتياج

كل منها إلى آليات كثيرة. ثم انظر كيف ألف الله- سبحانه- بين قلوب هؤلاء الصناع المصلحين، و سلط عليهم الانس و المحبه، حتى ائتلفوا و اجتمعوا و بنوا المدن و البلاد، و رتبوا المساكن و الدور متجاوره متقاربه، و بنوا الأسواق و الخانات و سائر أصناف البقاع، و لو تفرقت آراؤهم، و تنافرت طباعهم تنافر طباع الوحوش، لتبددوا و تباعدوا، و لم ينتفع بعضهم ببعض، ثم لما كان فى جبله الإنسان الغيظ و العداوه، و الحسد و المنافسه، و الانحراف عن الحق، و ربما زالت المحبه بين البعض لاعراض، فيزدحمون عليها، و يتنافسون فيها، و ربما أدى إلى التنافر و التقابل. فبعث الله الأنبياء بالشرائع و القوانين ليرجعوا إليها عند التنازع، فيرتفع نزاعهم.

ثم بعث العلماء الذين هم ورثه الأنبياء لحفظ هذه الشرائع و العلم بها. و بعث الله السلاطين حتى يقيموا الناس قهرا عليها لو أرادوا التخلف عنها، فسلط الله السلاطين أولى القوه و العده على الناس، و ألقى رعبهم فى قلوبهم، و الهمهم إصلاح العباد، بأن رتبوا الرؤساء و القضاة و الحكام و السجن و الأسواق، و اضطروا الخلق إلى قانون الشرع و العدل، و ألزمهم التآلف و التعاون، و منعوهم عن التفرق و التباغض. فاصلاح الرعايا و الصناع بالسلاطين، و إصلاح السلاطين بالعلماء، و إصلاح العلماء بالانبياء، و إصلاح الأنبياء بالملائكه، و إصلاح الملائكه بعضهم ببعض، الى ان ينتهى إلى حضره الربوبيه، التى هى ينبوع كل نظام، و مطلع كل حسن و جمال، و منشأ كل ترتيب و تأليف. و قد ظهر مما ذكر: أن من فتش يعلم: ان رغيفا واحدا لا يستدير بحيث يصلح للاكل ما لم يعمل عليه آلاف الوف من الملائكه و صناع الانس.

فصل (تسخير الله التجار لجلب الطعام)

ثم جميع الأفعمه لما لم يمكن أن يوجد فى كل مكان و بلد، إذ لكل واحد شروط مخصوصه لأجلها، لا يمكن إلا أن يوجد فى بعض الأماكن دون بعض، و الناس منتشرون على وجه الأرض، و قد يبعد عنهم بعض ما يحتاجون إليه من الأفعمه، بحيث تحول بينهم و بينها البرارى و البحار، فسخر الله -تعالى- التجار، و سلط عليهم حرص المال و شره الربح، حتى يقاسوا الشدائد، و يركبوا الأخطار فى قطع المفاوز و ركوب البحار، فيحملون الأفعمه و أنواع الحوائج من الشرق إلى الغرب، و من الغرب إلى الشرق. فانظر كيف علمهم الله صناعه السفن و كيفية الركوب فيها، و كيف خلق الحيوانات و سخرها للحمل و الركوب فى البوادي و الجبال، من الجمال و كيفية قطعها البرارى و المراحل تحت الأعباء الثقيله و صبرها على الجوع و العطش، و من الخيل و كيفية سرعه سيرها و حركاتها، و من الحمار و صبره على التعب، و انظر كيف خلق الله ما يحتاج إليه السفن و هذه الحيوانات من الأسباب و الغذاء، و ينتهى إلى حد لا يمكن تحديده.

فصل (نعم الله فى خلق الملائكه للانسان)

ثم مجرد وجود الغذاء و حضوره و إصلاحه لا يفيد فائده ما لم يؤكل و يصير جزء للبدن. و هذا موقوف على اعمال كثيره، محتاجه إلى أسباب كثيره، من الطحن، و الجذب، و الهضم المعدى و الكبدى، و غير ذلك من الأفعال التى يحتاج كل منها إلى أسباب كثيره. و قد أشرنا إلى لمعه من

كيفيه ذلك فى باب التفكر، فارجع إليه. و هنا نشير إلى أنموذج من نعمه الله فى خلق الملائكه. فنقول:

إن كثره الملائكه لم تبلغ حدا يمكن تصوره تفصيلا أو إجمالا، و لهم طبقات و أصناف: منها: طبقات الملائكه الأرضيه. و منها: الملائكه السماويه. و منها: حمله العرش العظيم. و منها: المسلسلون. و منها:

المهيمنون... و غير ذلك مما لم نسمع اسمهم و رسمهم، و لا يحيط بهم إلا الله - سبحانه - . فكل صنع من صنائع الله فى الأرض و السماء لا - يخلو عن ملك أو ملائكه موكلين به. فانظر كيف و كلهم الله بك فيما يرجع إلى الأكل و الاغتذاء الذى كلامنا فيه، دون ما يجاوز، و ذلك من صنائع الله و افعاله، و من الوحي إلى الأنبياء و الهدايه و الإرشاد و غيرها، فان استقصاء ذلك ليس من مقدرات البشر. فنقول: إن كل جزء من اجزاء بدنك، بل من اجزاء النبات، لا يفتدى إلا بأن يوكل به سبعة من الملائكه، هم أقل الأعداد، إلى عشره إلى مائه، إلى أكثر من ذلك بمراتب.

بيان ذلك: ان معنى الاغتذاء: أن يقوم جزء من الغذاء مقام جزء تلف من بدنك. و هذا موقف على حركات و تغيرات و استحالات للغذاء، حتى يصير جزء للبدن، كالجذب و الهضم و صيرورته لحما و عظما. و معلوم أن الغذاء و الدم و اللحم اجسام ليست لها قدره و معرفه و اختيار حتى تتحرك و تتغير بانفسها. و مجرد الطبع لا يكفى فى تردها فى اطوارها، كما أن البر بنفسه لا - يصير طحينا و عجينا و خبزا مطبوخا إلا - بصناع، و الصناع فى الباطن هم الملائكه، كما أن الصناع فى الظاهر هم أهل البلد. فالغذاء، بعد وضعه فى الفم إلى أن يصير دما، لا بد له من صناع من الملائكه، و لا نتعرض لهم و لبيان عددهم، و نقول: بعد صيرورته دما إلى أن يصير جزء للبدن، يتوقف على سبعة من

الملائكة، إذ لا بد من ملك يجذب الدم إلى جوار اللحم و العظم، إذ الدم لا يتحرك بنفسه، و لا بد من ملك آخر يمسك الغذاء في جواره، و لا بد من ثالث يخلع عنه صورته الدم، و من رابع يكسوه صورته اللحم و العظم و العرق، و من خامس يدفع الفضل الزائد من الحاجه، و من سادس يلصق ما اكتسب صفه اللحم باللحم، و ما اكتسب صفه العظم بالعظم، و ما اكتسب صفه العرق بالعرق حتى لا يكون منفصلا، و لا بد من سابع يراعى المقادير في الالتصاق، فيلحق بالمستدير على ما لا يبطل استدراته، و بالعريض على ما لا يبطل عرضه، و بالمجوف على ما لا يبطل تجويفه، و هكذا... و يراعى في الالتصاق لكل عضو ما يليق به و يحتاج إليه. فلو جمع لائف الصبي -ملا- من الغذاء ما يجمع على فخذة، لكبر أنفه، و بطل تجويفه، و تشوهت صورته، بل ينبغي أن يسوق إلى الاجفان مع رققتها و إلى الافخاذ مع غلظتها، و إلى الحدقه مع صفائها، و إلى العظم مع صلابته، ما يليق بكل واحد منها من حيث القدر و الشكل، و يراعى العدل في القسمة و التقسيط، و إلا -بطلت الصوره، و تشوهت الخلقه، و رق بعض المواضع و ضعف البعض. فمراعاة هذه الهندسه مفوضه إلى ملك من الملائكه. و إياك و أن تظن ان الدم بطبعه يهندس شكل نفسه، فان من احال هذه الأمور الى الطبع جاهل و لا يدري ما يقول، فان أراد من الطبع قوه عديمه الشعور، و يقول: ان كل فعل من هذه الافعال موكل إلى قوه لا شعور لها، فنقول:

ذلك أدل على عظمه الله و حكمته و قدرته، اذ لا ريب في ان ما لا شعور له ليس في نفسه أن يفعل فعلا ما، فضلا عن ان يفعل أفعالا متقنه محكمه، مشتمله على الحكم الدقيقه و المصالح الجليه و الخفيه. فتكون هذه شروطا ناقصه لايجاد الله -سبحانه- هذه الأفعال بلا واسطه، أو بواسطه عدد هذه

القوى من الملائكة. و على أى تقدير، لا- بد من سبعة اشخاص من مخلوق الله- سبحانه- مسخرين فى باطنك، موكلين بهذه الافعال، قد شغلوا بك، و أنت فى النوم تستريح، و فى الغفلة تتردد، و هم يصلحون الغذاء فى باطنك و لا- خير لك منهم، و كذلك فى كل جزء من اجزائك التى لا تتجزأ، حتى يفتقر بعض الأجزاء- كالعين و القلب- الى أكثر من مائه ملك. ثم الملائكة الأرضيه مددهم من الملائكة السماويه على ترتيب معلوم، لا يحيط بكنهه الا الله، و مدد الملائكة السماويه من حمله العرش، و المنعم على جميعهم بالتأييد و التسديد و الهدايه المهيمن القدوس، المتفرد بالملك و الملكوت و العز و الجبروت. و من أراد ان يعلم- إجمالاً- كثره الملائكة الموكلين بالسموات و الأرضين، و أجزاء النبات و الحيوانات، و السحب و الهواء و البحار و الجبال و الامطار و غير ذلك، فليرجع فى ذلك إلى الاخبار الوارده من الحجج- عليهم السلام-. ثم لا بد أن يفوض كل فعل من الافعال السبعه المذكوره إلى ملك من الملائكة، و يكون الموكل به ملكا واحدا على حده، و لا يمكن أن يفوض جميعها إلى ملك واحد، كما لا يمكن أن يتولى انسان واحد سبعة أعمال فى الحنطه، كالطحن و تمييز النخاله، و دفع الفضله عنه، و صب الماء عليه، و العجن، و قطعها كسرات مدوره، و ترقيقها رغفانا عريضه، و الصاقها بالتنور. اذ الملك وحدانى الصفه، ليس فيه خلط و تركيب من المتضادات. فلا يكون لكل واحد منهم الا فعل واحد، كما أشير إليه بقوله- تعالى:-

وَ مَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ

(١)

ص: ٢٦٦

١- (١) الصفات، الآيه: ١٦٤.

ولذلك، ليس بينهم تحاسد و تنافس. و مثالهم فى تعيين مرتبه كل واحد منهم و عدم مزاحمه الآخر له مثال الحواس الخمس، و ليس كالانسان الذى يتولى بنفسه أمورا مختلفه، و سبب ذلك اختلاف صفاته و دواعيه، فانه لما لم يكن وحدانى الصفه لم يكن وحدانى الفعل، و لذلك ترى أنه يطيع الله تاره و يعصيه أخرى. و ذلك غير موجود فى الملائكه، فانهم مجبولون على الطاعه لم تصور فى حقهم معصيه، و لكل منهم طاعه خاصه معينه.

فالراعى منهم راعى أبدأ، و الساجد منهم ساجد دائما، و القائم منهم قائم أبدا، لا اختلاف فى افعالهم و لا فتور، و لكل واحد منهم مقام معلوم.

و إذ قد ظهر لك عدد ما يحتاج إليه بعض افعال مجرد الاغتذاء من الملائكه الارضيه المستمدين من الملائكه السماويه، فقس عليه سائر افعال الاغتذاء، و سائر افعالك الباطنه و الظاهره، فان بيان ذلك ليس ممكنا. ثم قس على ذلك إجمالا جملة صنائع الله و افعاله الواقعه فى عالمى الجبروت و الملكوت، و عالم الملك و الشهاده، فسمواته و ارضه و ما بينهما و ما تحتها و ما فوقها، فان اعداد الملائكه و الموكلين بها غير متناهيه، كيف و مجامع طبقات الملائكه و انواعهم خارجه عن الإحصاء، فضلا عن الآحاد الداخلة تحت الطبقات؟ و قد ظهر مما عرفت من توقف كل نعمه على نعم كثيره متسلسله، الى أن ينتهى إلى الله، و اتصال البعض بالبعض و وقوع الارتباط و الترتب بينهما: أن من كفر نعمه الله فقد كفر كل نعمه فى الوجود، فمن نظر إلى غير محرم - مثلا - فقد كفر، ففتح العين نعمه الله فى الأجفان، و لا تقوم الأجفان الا بالعين، و لا العين الا بالرأس، و لا الرأس إلا بجميع البدن، و لا البدن الا بالغذاء، و لا غذاء الا بالماء و الأرض و الهواء و المطر و الغيم و الشمس و القمر و سائر الكواكب، و لا يقوم شىء من ذلك الا

بالسماوات و لا- السماوات إلا- بالملائكة. فان الكل كالشيء الواحد، يرتبط البعض منه بالبعض ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض. فاذن قد كفر كل نعمه في الوجود، من ابتداء الثرى إلى منتهى الثريا. و حينئذ لا يبقى جماد و لا نبات و لا حيوان، و لا ماء و لا هواء، و لا كوكب و لا فلک و لا ملك، إلا يلغنه.

و لذلك ورد في الأخبار: «ان البقعة التي يجتمع فيها الناس، إما تلغنها إذا تفرقوا، أو تستغفر لهم». و كذلك ورد: «أن الملائكة يلغنون العصاه».

و ورد: «ان العالم يستغفر له كل شيء، حتى الحوت في البحر». و أمثال هذه الأخبار الداله على ما يفيد المراد خارجه بطرفه عن الإحصاء، و كل ذلك إشاره إلى أن العاصي بتطريفه واحده يجنى على جميع الملك و الملكوت.

ثم جميع ما ذكرناه إنما يتعلق بجزء من المطعم، فاعتبر ما سواه. ثم تأمل هل يمكن أن يخرج أحد عن عهده الشكر؟ كيف و لله في كل طرفه على كل عبد من عبده نعم كثيره خارجه عن الإحصاء؟ فان في كل نفس ينسبط و ينقبض نعمتين، إذ بانساطه يخرج الدخان المحترق من القلب، و لو لم يخرج لهلك، و بانقباضه يجتمع روح الهواء إلى القلب، و لو لم يدخل نسيم الهواء فيه لانقطع قلبه و هلك. و لما كان اليوم و الليله أربعاً و عشرين ساعه، و في كل ساعه يوجد الف نفس تخميناً، و إذا اعتبرت ذلك و قست عليه سائر النعم، يكون عليك في كل يوم و ليله آلاف الوف نعمه في كل جزء من اجزاء بدنك، بل في كل جزء من اجزاء العالم، و كيف يمكن احصاء ذلك، و لذلك قال الله-تعالى:-

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

(١)

و ورد: «ان من لم يعرف نعمه الله إلا في مطعمه و مشربه، فقد قل

ص: ٢٦٨

١-١) إبراهيم، الآية: ٣٤. النحل، الآية: ١٨.

علمه و حضر عذابه».فالبصير لا تقع عينه فى العالم على شىء،و لا يلم خاطره بموجود،إلا و يتحقق أن لله فيه نعمه عليه.و لذلك قال موسى بن عمران:

«إلهى!كيف أشكرك و لك على فى كل شعره من جسدى نعمتان:أن لىنت اصلها،و ان طمست رأسها».

فصل (الأسباب الصارفة للشكر)

اعلم أن السبب الصارف لأكثر الخلق عن الشكر،إما قصور معرفتهم بأن النعم كلها من الله-سبحانه-،أو قصور معرفتهم و أحاطتهم بصنوف النعم و آحادها،أو جهلهم بحقيقه الشكر و كونه استعمال النعمه فى إتمام الحكمة التى أريدت بها و ظنهم ان حقيقه الشكر مجرد ان يقولوا بلسانهم:الحمد لله،أو الشكر لله،أو الغفله الناشئه عن غلبه الشهوه و استيلاء الشيطان، بحيث لا يتنبهون للقيام بالشكر، كما فى سائر الفضائل و الطاعات،أو عدم احتسابهم للجهل ما يعم الخلق و يشملهم فى جميع الأحوال من النعم نعمه.

و لذلك لا يشكرون على جملة من النعم،لكونها عامه للخلق،مبذوله لهم فى جميع الحالات.فلا يرى كل واحد لنفسه اختصاصا بها،فلا- يعدها نعمه.و تأكد ذلك بألفهم و اعتيادهم بها،فلا يتصورون خلاف ذلك، و يظنون ان كل انسان يلزم ان يكون على هذه الأحوال.فلذلك تراهم لا- يشكرون الله على روح الهواء،و وفور الماء،و صحه البصر و السمع، و أمثال ذلك.و لو أخذ يمحقهم،حتى انقطع عنهم الهواء،و حبسوا فى بيت حمام فيه هواء حار،أو بئر فيها هواء تقبل رطوبه الماء،ماتوا.فان ابتلى واحد بشىء من ذلك،ثم نجى منه،ربما قدر ذلك نعمه و شكر الله

عليه. وكذا البصير، إذا عميت عينه، ثم أعيد عليه بصره، عده نعمه و شكره، ولو لم يبتل بالعمى و كان بصيرا دائما كان غافلا عن الشكر. وهذا غايه الجهل، إذ شكرهم صار موقوفا على ان تسلب منهم النعمه ثم ترد عليهم في بعض الأحوال، مع ان النعمه في جميع الأحوال أولى بالشكر. فلما كانت رحمه الله واسعه قد عمت الخلق في جميع أحوالهم لم يعدها الجاهلون نعمه. و مثلهم كمثل العبد السوء الذى لو لم يضرب بطرو ترك الشكر، و إذا ضرب في غالب الأحوال ترك ساعه شكر المولى على ذلك. و من تأمل يعلم ان نعمه الله عليه في شربه ماء عند عطشه أعظم من ملك الأرض كلها. كما نقل: «أن بعض العلماء دخل على بعض الخلفاء، و فى يده كوز ماء يشربه، فقال له: عطني. فقال: لو لم تعط هذه الشربه إلا ببذل أموالك و ملكك كله، و لو لم تعطه بقيت عطشاناً، فهل تعطيه؟ قال: نعم! قال: فكيف تفرح بملك لا يساوى شربه ماء؟!». هذا مع أن كل عبد لو أمعن النظر فى حاله، لرأى من الله نعمه أو نعماً كثيره تخصه لا يشاركه فيها أحد، أو يشاركه يسير من الناس، إما فى العقل، أو فى الخلق، أو فى الورع و التقوى، أو فى الدين، أو فى صورته و شخصه، أو أهله و ولده، أو مسكنه و بلده، أو رفقائه و أقاربه، أو عزه و جاهه، أو طول عمره و صحه جسمه، أو غير ذلك من محابه. بل نقول: لو كان أحد لا- يكون مخصوصاً بشىء من ذلك، فلا ريب فى أنه يعتقد فى نفسه اختصاصه و ميزته فى بعض هذه على سائر الخلق. فان أكثر الناس يعتقدون كونهم اعقل الناس، أو أحسن أخلاقاً منهم، مع أن الامر ليس كذلك. و لذلك لا- يشكون من نقصان العقل كما يشكون من قله المال، و لا يسألون الله أن يعطيهم العقل كما يسألون منه زياده المال، و يرى من غيره عيوباً يكرهها و اخلاقاً يذمها، و لا يرى ذلك من نفسه.

و بالجمله: كل أحد يقدر في نفسه من المحاب و صفه الكمال ما لا يراه في غيره، و إن لم يكن مطابقا للواقع. و لذلك لو خير بأن يسلب منه ماله و يعطى ما خصص به غيره، لكان لا يرضى به. بل التأمل يعطى: أن كل واحد من أكثر الناس لا يرضى أن يكون في جميع الصفات و الافعال و الدين و الدنيا مثل شخص آخر من الناس كائنا من كان، بل لو و كل إليه الاختيار، و قيل له: أنت مخير في صيرورتك مثل من شئت و أردت من أفراد الناس، لم يخير إلا نفسه. و إلى هذا أشار الله - سبحانه - بقوله:

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

(١)

و إذا كان الأمر هكذا، فإني له لا يشكر الله على ذلك مع قطع النظر عن النعم العامه؟ و لو لم يكن لشخص من نعم الله إلا الأمن و الصحة و القوه، لعظمت النعمه في حقه و لم يخرج عن عهده الشكر. قال رسول الله (ص): «من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، و عنده قوت يومه، فكأنما خيرت له الدنيا بحذافيرها». و مهما فتشت الناس، لوجدتهم يشكون عن أمور وراء هذه الثلاث، مع أنها و بال عليهم. بل لو لم تكن للانسان نعمه سوى الايمان الذى به و صوله إلى النعيم المقيم و الملك العظيم، لكان جديرا به أن يستعظم النعمه و يصرف في الشكر عمره. بل ينبغي للعاقل ألا يفرح إلا بالمعرفه و اليقين و الايمان. و نحن نعلم من العلماء من لو سلم إليه جميع ما دخل تحت ملوك الأرض من الشرق إلى الغرب، من أموال و اتباع، و أنصار و بلدان و ممالك، بدلا عن عشر عشر من علمه لم يأخذه، لرجائه أن نعمه العلم تفضى به إلى قرب الله - تعالى - في الآخرة. بل لو سلم إليه جميع ذلك عوضا عن لذه العلم في الدنيا، مع نياله في الآخرة إلى ما يرجوه،

ص: ٢٧١

لم يأخذه و لم يرض به، لعلمه بأن لذه العلم دائمه لا تنقطع، و ثابتة لا تسرق و لا تغصب، و صافيه لا كدوره فيها، بخلاف لذات الدنيا.

فصل (طريق تحصيل الشكر)

الطريق إلى تحصيل الشكر أمور:

الأول-المعرفه و التفكير في صنائعه-تعالى-، و ضروب نعمه الظاهره و الباطنه و العامه و الخاصه.

الثاني-النظر إلى الادنى في الدنيا و إلى الأعلى في الدين.

الثالث-أن يحضر المقابر، و يتذكر أن أحب الأشياء إلى الموتى و أهم سؤالهم و دعواهم من الله أن يردوا إلى الدنيا، و يتحملوا ضروب الرياضات و مشاق العبادات في الدنيا، ليتخلصوا في الآخرة من العذاب، أو يزيد ثوابهم و ترتفع درجاتهم. فليقدر نفسه منهم مع إجابته دعوته و رده إلى الدنيا، فليصرف بقيه عمره فيما يشتهي أهل القبور العود لأجله.

الرابع-أن يتذكر بعض ما ورد عليه في بعض أيام عمره من المصائب العظيمة و الأمراض الصعبة التي ظن هلاك نفسه بها، فليتصور أنه هلك بها، و يغتنم الآن حياته و ماله من النعم، فليشكر الله على ذلك، و لا يتألم و لا يحزن من بعض ما يرد عليه مما ينافى طبعه.

الخامس-أن يشكر في كل مصيبه و بليه من مصائب الدنيا من حيث إنه لم تصبه مصيبه أكبر منها، و إنه لم تصبه مصيبه في الدين. و لذلك قال عيسى (ع) في دعائه: «اللهم لا تجعل مصيبتى في ديني!». و قال رجل لبعض العرفاء: «دخل اللص في بيتي و أخذ متاعى» فقال له: «اشكر الله لو

كان الشيطان يدخل بدله فى قلبك و يفسد توحيدك، ما ذا كنت تصنع؟».

و من حيث إن كل مصيبه إنما هى عقوبه لذنب صدر منه، فإذا حلت به هذه العقوبه حصلت له النجاه من عقوبه الآخره، كما قال رسول الله (ص):

«إن العبد إذا أذنب ذنبا فاصابته شدة أو بلاء فى الدنيا. فالله أكرم من ان يعذبه ثانيا». و قد ورد هذا المعنى بطرق متعددة من أئمتنا-عليهم السلام- أيضا، فليشكر الله على تعجيل عقوبته و عدم تأخيرها إلى الآخره. و من حيث إن هذه المصيبه كانت مكتوبه آتية إليه البتة، فقد أتيت و فرغ منها. و من حيث إن ثوابها أكثر منها و خير له، لما يأتى فى باب الصبر من عظم مثوبات الابتلاء بالمصائب فى الدنيا. و من حيث انها تنقص فى القلب حب الدنيا و الركون إليها، و تشوق إلى الآخره و إلى لقاء الله سبحانه. اذ لا ريب فى أن من أتاه النعم فى الدنيا على وفق المراد، من غير امتزاج ببلاء و مصيبه، يورث طمأنينه للقلب إلى الدنيا و أنسابها، حتى تصير كالجنه فى حقه، فيعظم بلاؤه عند الموت بسبب مفارقتة، و إذا كثرت عليه المصائب انزعج قلبه عن الدنيا و لم يأنس بها، و صارت الدنيا سجنا عليه، و كانت نجاته منها كالخلاص من السجن.

و لذلك قال رسول الله (ص): «الدنيا سجن المؤمن و جنه الكافر». فمحن الدنيا و مصائبها و رياضاتها توجب انزعاج النفس عنها، و التفاتها إلى عالمها الأسمى، و تشوقها إلى الخروج عنها إليه و رغبتها إلى لقاء الله و ما أعد فى الدار الآخره لأهلها.

فان قلت: غايه ما يتصور فى البلاء أن يصبر عليه، و أما الشكر عليه فغير متصور، إذ الشكر إنما يستدعى نعمه و فرحا، و البلاء مصيبه و ألم، فكيف يشكر عليه؟ و على هذا ينبغى ألا يجتمع الصبر و الشكر على شىء واحد، إذ الصبر يستدعى بلاء و ألما، و الشكر يستدعى نعمه و فرحا، فهما متضادان غير مجتمعين، فكيف حكمتم باجتماعهما فى المصائب و البلىا الدنيويه؟

قلنا: كل واحد من النعمة و البلاء ينقسم إلى مطلق و مقيد. فالنعمة المطلقة كسعادته الآخرة و العلم و الايمان و الأخلاق الحسنه فى الدنيا، و النعمة المقيدة فى الدنيا- اى ما هو نعمة و صلاح من وجه و بلاء و فساد من وجه- كالمال الذى يصلح الدين من وجه و يفسده من وجه. و البلاء المطلق، كشقاوه الآخرة و الكفر و الجهل و الأخلاق السيئه و المعاصى فى الدنيا، و البلاء المقيد، كمصائب الدنيا، من الفقر و الخوف و المرض و سائر اقسام المحن و المصائب، فانها و إن كانت بلاء فى الدنيا، و لكنها نعم فى الآخرة.

و عند التحقيق لا- تخلو عن تكفير الخطيئه، او رياضه النفس، او زياده التجرد، او رفع الدرجه. فالنعمة المطلقة بإزائها الشكر المطلق، و لا معنى لاجتماع الصبر معه، و الصبر الذى يجتمع معه لا ينافيه، كما يأتى. و البلاء المطلق لم يؤمر بالصبر عليه، إذ لا معنى للصبر على الكفر و المعصيه، بل يجب عدم الصبر عليه و السعى فى تركه. و اما البلاء المقيد، فهو الذى يجتمع فيه الصبر و الشكر، و ليس اجتماعهما من جهه واحده حتى يلزم اجتماع الضدين، بل الصبر من حيث ايجابه الاغتمام و الألم فى الدنيا، و الشكر من حيث ادائه إلى سعادته الآخرة و غيرها مما ذكر.

ثم لو لم يصبر على جهه شريفه، و لم يشكر على جهه خيريته، صار بلاء مطلقا لزم تركه بالرجوع إلى الصبر و الشكر. و اما النعمة المقيدة، كالمال و الثروه، فان ادت إلى إصلاح الدين كانت نعمة مطلقة يجب عليها الشكر و لم يكن محلا للصبر، و إن ادت إلى فساد كانت بلاء مطلقا واجب الترك، و ان ادت الى بلاء الدنيا، كأن يصير ماله سببا لهلاك أولاده و فساد مزاجه، و يصير فوته باعثا لابتلائه ببعض المصائب الدنيويه، كان حكمه حكم البلاء المقيد. ثم يأتى فى باب الصبر: ان الصبر قد يكون على الطاعه و على المعصيه، و فيهما

يتحقق الشكر و الصبر، إذ الشكر- كما عرفت- هو عرفان النعمة من الله و الفرح به، و صرف النعمة إلى ما هو المقصود منها بالحكمه، و الصبر- كما يأتي- هو ثبات باعث الدين، اعنى العقل النظرى، فى مقابله باعث الهوى، اعنى القوه الشهويه. و لا ريب فى انه فى أداء الطاعه و ترك المعصيه يتحقق الثبات المذكور، إذ هو صرف النعمة إلى ما هو المقصود، إذ باعث الدين انما خلق لحكمه دفع باعث الهوى، و قد صرفه إلى مقصود الحكمه. و أنت خبير بأنه و ان تحقق الشكر و الصبر فى هذه الطاعه و ترك هذه المعصيه، الا- ان ما تصبر عليه هو هذه الطاعه و ترك هذه المعصيه، إذ الصبر انما هو عليهما، و اما الشكر فعلى باعث الدين، اعنى العقل الباعث لهذه الطاعه و ترك هذه المعصيه، فالمشكور عليه هو باعث الدين دون نفس الطاعه و ترك هذه المعصيه، فاختلف فيهما الصبر و الشكر فى المتعلق، اى ما يصبر عليه و ما يشكر عليه، و اتحدا فى فعل الصبر و الشكر، إذ فعل الصبر هو الثبات و المقاومه، و هو عين الطاعه و ترك المعصيه، و فعل الشكر هو صرف النعمة فى مقصود الحكمه، و هو أيضا عين الطاعه و ترك المعصيه. و يمكن ان يقال: ان من فعل هذه الطاعه، و ترك هذه المعصيه، عرف كونهما من الله و فرح به، و يعمل طاء أخرى شكرا له.

و على هذا فيتحد متعلقا الشكر و الصبر فى هذه الطاعه و ترك هذه المعصيه، اعنى المشكور عليه و ما يصبر عليه، إذ هما نفس هذه الطاعه و ترك هذه المعصيه بعينها، و يختلف فعلاهما. إذ فعل الصبر هو هذه الطاعه و ترك هذه المعصيه، و فعل الشكر تحميد او طاعه أخرى.

فصل (الصحه خير من السقم)

اشاره

لا تظنن مما قرع سمعك من فضيله البلاء و ادائه إلى سعادته الأبد انه خير من العافيه فى الدنيا، بل مع ذلك كله العافيه فى الدنيا خير من البلاء و المصيبه

فيها،فإياك ان تسأل من الله البلياء و المصائب في الدنيا،فان رسول الله(ص) كان يستعيز في دعائه من بلاء الدنيا و بلاء الآخرة،و كان يقول هو و الأنبياء و الأوصياء-عليهم السلام-:«ربنا آتنا في الدنيا حسنة،و في الآخرة حسنة»،و كانوا يستعيزون من شماته الأعداء و سوء القضاء.و قال(ص).

«سلوا الله العافيه،فما أعطى عبد أفضل من العافيه الا اليقين»،و أشار باليقين الى عافيه القلب من الجهل و الشك،و هو أعلى و أشرف من عافيه البدن.و قال (ص)في دعائه:«و العافيه أحب الى».

و بالجمله:هذا اظهر من ان يحتاج إلى الاستشهاد.اذ البلاء انما يصير نعمه بالإضافه إلى ما هو أكثر منه في الدنيا و الآخرة،و بالإضافه إلى ما يرجى من الثواب في الآخرة،و من حيث يوجب تجرد النفس و انقطاعها من الدنيا و ميلها إلى الآخرة.فينبغي ان يسأل تمام النعمه في الدنيا،و الثواب في الآخرة على شكر المنعم،و التجافى عن دار الغرور،و الإنابه إلى دار الخلود، فانه قادر على إعطاء الكل، و ما نقل عن بعض العارفين،من سؤالهم المصائب و البلاء،كما قال بعضهم:«اود ان أكون جسرا على النار يعبر على الخلق كلهم فينجون،و أكون انا في النار»،و قال سمنون المحب:«و ليس لي في سواك حب،فكيفما شئت فاخترني»،فمبناه على غلبه الحب،بحيث يظن المحب بنفسه انه يحب البلاء.و مثل ذلك حاله تعتريه،و ليس لها حقيقه.فان من شرب كأس المحبه سكر،و من سكر توسع في الكلام،و لما زال سكره علم ان ما غلب عليه كانت حاله لا حقيقه. فما تسمعه من هذا القبيل فهو كلام العشاق الذين افراط حبههم،و كلام العشاق يستلذ سماعه و لا يعول عليه.و قد روى:

«ان فاخته كان يراودها زوجها فتمنعه،فقال:ما الذى يمنعك عنى،و لو اردت ان اقلب لك ملك سليمان ظهرا لبطن لفعلته لاجلك؟فسمع ذلك

سليمان(ع)، فطلبه و عاتبه في ذلك، فقال: يا نبي الله كلام العشاق لا يحكى».

و نقل: «ان سمنون المحب بعد ما قال البيت المذكور، ابتلى بمرض الحصر، فكان يصيح و يجزع، و يسأل الله العافيه، و يظهر الندامه مما قال، و يدور على ابواب المكاتب، و يقول للصبيان: ادعوا لعمكم الكذاب». و الحاصل: ان صيروره البلاء أحب عند بعض المحبين من العافيه، لاستشعارهم رضا المحبوب لأجله، و كون رضاه عندهم أحب و الذ من العافيه انما يكون في غليان الحب، فلا يثبت و لا يدوم. و مع ذلك كله، فاعلم ان الظاهر من بعض الاخبار الآتية في باب الصبر: ان في الجنان درجات عاليه لا يبلغها أحد الا بالمصائب الدنيويه و الصبر و الشكر عليها، و يؤيده ابتلاء أكابر النوع، من الأنبياء و الأولياء، بالمصائب العظيمه في الدنيا، و ما ورد من ان أعظم البلاء موكل بالانبياء ثم بالأولياء، ثم بالأمثله فالأمثله في درجات العلاء و الولاء. و على هذا، فالظاهر اختلاف اصلحيه كل من البلاء و العافيه باختلاف مراتب الناس. فمن كان قوى النفس صابرا شاكرا في البلاء، و لم يصدده عن الذكر و الفكر و الحضور و الانس و الطاعات و الإقبال عليها، و لم يصير باعثا لنقصان الحب لله، فالبلاء في حقه أفضل في بعض الأوقات، اذ يازائه في الآخره من عوالى الدرجات ما لا يبلغ بدونه، و من كان له ضعف نفس يوجب ابتلاءه بالمصائب جزعا أو كفرانا، او منعه عن شىء مما ذكر، فالعافيه اصلح في حقه، و ربما كان البلاء مما منعه من الوصول إلى المراتب العظيمه، فلا ريب في ان العافيه و عدم هذا البلاء أفضل و أعلى منه. فان البصير الذى توصل بعينه إلى النظر إلى عجائب صنع الله، و توصل به إلى معرفه الله، و تمكن لأجل العينين إلى مطالعه العلوم و تصنيف الكتب الكثيره من أنواع العلوم، و تبقى آثاره العلميه على مر الدهور، و ينتفع من علومه الناس ابداء، و ربما بلغ لأجل العينين إلى غايه

درجات المعرفه و القرب و الحب و الانس و الاستغراق، و لو لا- وجود العينين له لم يبلغ إلى شىء من ذلك، فلا- ريب فى أن وجود البصر لمثله أفضل و اصلح من عدمه، و لو لا ذلك لكانت رتبه شعيب مثلاً- و قد كان ضريراً من بين الأنبياء- فوق رتبه موسى و إبراهيم و غيرهما- عليهم السلام- لأنه صبر على فقد البصر، و موسى لم يصبر عليه، و لكان الكمال فى ان يسلب الإنسان الأطراف كلها و يترك كلحم على و ضم. و هذا باطل، فان كل واحد من الأعضاء آله فى الدين، فيفوت بفواتها ركن من الدين. و يدل على ذلك ما ورد فى عده من الاخبار: «أن كل ما يرد على المؤمن من بلاء أو عافيه أو نعمه أو بليه، فهو خير له و اصلح فى حقه»، و ما ورد فى بعض الأحاديث القدسيه: «إن بعض عبادى لا يصلحه إلا الفقر و المرض، فاعطيته ذلك، و بعضهم لا يصلحه إلا الغنى و الصحه، فاعطيته ذلك». و بذلك يجمع بين اخبار العافيه و اخبار البلاء.

و منها:

اشاره

الجزع

و هو إطلاق دواعى الهوى، من الاسترسال فى رفع الصوت، و ضرب الخدود، و شق الجيوب، أو ضيق الصدر و التبرم و التضجر. و هو و ان كان من نتائج ضعف النفس و صغرها الذى من رذائل القوه الغضبيه فقط، الا انه لما كان ضده الصبر، و له اقسام بعضها من متعلقات القوه الشهويه- كما يأتى- فلذلك لم نذكره فى متعلقات قوه الغضب فقط، بل ذكرناه هنا. ثم الجزع فى المصائب من المهلكات، لأنه فى الحقيقه إنكار لقضاء الله، و اكراه لحكمه، و سخط على فعله. و لذا قال رسول الله (ص): «الجزع عند البلاء تمام المحنه».

ص: ٢٧٨

وقال (ص): «ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، و ان الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، و من سخط فله السخط». و فى الخير القدسى:

«من لم يرض بقضائى، و لم يشكر على نعمائى، و لم يصبر على بلائى، فليطلب ربا سواى». و روى: «ان زكريا لما هرب من الكفار، و اختفى فى الشجره، و عرفوا ذلك، جاءوا بالمنشار فنشرت الشجره حتى بلغ المنشار رأس زكريا، فان أنه، فأوحى الله إليه: يا زكريا! الثن صعدت منك أنه ثانيه لأمحونك من ديوان النبوه! فعرض زكريا (ع) على اصبعه حتى قطع شطرين». و بالجمله:

العاقل يعلم ان الجزع فى المصائب لا- فائده فيه، اذ ما قدر يكون، و الجزع لا- يردده. و لا- ريب فى أنه يترك الجزع بعد مضى مده، فليتركه أولا حتى لا يضيع أجره. و قد نقل: «انه مات ابن لبعض الأكابر، فعزاه مجوسى، و قال له: ينبغى للعاقل ان يفعل اليوم ما يفعله الجاهل بعد خمسه ايام. فقال:

اكتبوه عنه». و قال الصادق (ع): «الصبر يظهر ما فى بواطن العباد من النور و الصفاء، و الجزع يظهر ما فى بواطنهم من الظلمه و الوحشه. و الصبر يدعيه كل أحد و ما يثبت عنده الا المختبون، و الجزع ينكره كل أحد و هو أبين على المنافقين، لأن نزول المحنه و المصيبه يخبر عن الصادق و الكاذب.

و تفسير الصبر ما يستمر مذاقه، و ما كان عن اضطراب لا يسمى صبورا.

و تفسير الجزع اضطراب القلب و تحزن الشخص، و تغير اللون و الحال. و كل نازله خلت اوائلها من الاخبات و الإنابه و التضرع إلى الله فصاحبها جزوع غير صابر. و الصبر ما أوله مر و آخره حلو، من دخله من أواخره فقد دخل، و من دخله من اوائله فقد خرج. و من عرف قدر الصبر لا يصبر عما منه الصبر، قال الله- تعالى- فى قصه موسى و الخضر- عليهما السلام:-

فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، فمن صبر كرها، و لم يشك إلى الخلق،

و لم يجزع بهتك ستره، فهو من العام، و نصيبه ما قال الله-عز و جل :-

وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ: اى بالجنه و المغفره. و من استقبل البلاء بالرحب، و صبر على سكينه و وقار، فهو من الخاص، و نصيبه ما قال الله-عز و جل :-

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

(١)

الصبر-مراتب الصبر-اقسام الصبر-فضيله الصبر-الصبر على السراء-اختلاف مراتب الصبر فى الثواب-طريق تحصيل الصبر-التلازم بين الصبر و الشكر-القانون الكلى فى معرفه الفضائل-تفضيل الصبر على الشكر.

ضد الجزع (الصبر)،

و هو ثبات النفس و عدم اضطرابها فى الشدائد و المصائب، بأن تقاوم معها، بحيث لا تخرجها عن سعه الصدر و ما كانت عليه قبل ذلك من السرور و الطمأنينه، فيحبس لسانه عن الشكوى، و اعضائه عن الحركات الغير المتعارفه. و هذا هو الصبر على المكروه، و ضده الجزع.

و له اقسام اخر لها أسماء خاصه تعد فضائل اخر: كالصبر فى الحرب، و هو من أنواع الشجاعه، و ضده الجبن. و الصبر فى كظم الغيظ، و هو الحلم، و ضده الغضب. و الصبر على المشاق، كالعباده، و ضده الفسق، أى الخروج عن العبادات الشرعيه. و الصبر على شهوه البطن و الفرج من قبائح اللذات، و هى العفه، و إليه أشير فى قوله-سبحانه:-

ص: ٢٨٠

١-١) صححنا الحديث على (مصباح الشريعه): باب ٩٢. و على (البحار): باب الصبر و اليسر بعد العسر، مج ٢: ١٥-١٤٣.

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

(١)

و ضده الشره. و الصبر عن فضول العيش، و هو الزهد، و ضده الحرص. و الصبر فى كتمان السر، و ضده الاذاعه، و الأولان، كالصبر على المكروه من فضائل قوه الغضب. و الرابع، من نتائج المحبه و الخشيه.

و البواقى، من فضائل قوه الشهوه- كما يأتى-. و بذلك يظهر: أن من عد الصبر مطلقا من فضائل القوه الشهويه أو القوه الغضبيه إنما أراد به بعض أقسامه.

و يظهر من ذلك: أن أكثر أخلاق الايمان داخل فى الصبر. و لذلك لما سئل رسول الله (ص) عن الايمان، قال: «هو الصبر، لأنه أكثر أعماله و أشرفها»، كما قال: «الحج عزم». و قد عرّف مطلق الصبر بأنه مقاومه النفس مع الهوى، و بعبارة أخرى: أنه ثبات باعث الدين فى مقابله باعث الهوى. و المراد بباعث الدين هو العقل النظرى الهادى إلى طريق الخير و الصلاح، و العقل العملى المنفذ لأحكامه المؤديه إلى الفوز و الفلاح. و المراد بباعث الهوى هو قوه الشهوه الخارجه عن إطاعه العقل. و القتال دائما بين الباعثين قائم، و الحرب بينهما أبدا سجال (٢)، و قلب العبد معركته، و مدد باعث الدين من الملائكه الناظرين لحزب الله، و مدد باعث الهوى من الشياطين الناصرين لأعداء الله، فان ثبت باعث الدين بامداد الملائكه حتى قهر باعث الهوى و استمر على مخالفته، غلب حزب الله و التحق بالصابرين، و إن تحاول و ضعف حتى غلب باعث الهوى بامداد الشياطين و لم يصبر على

ص: ٢٨١

١-١) النزاعات، الآيه: ٤٠-٤١.

٢-٢) «الحرب بينهم سجال»: مثل مشهور، أى تاره لهم و تاره عليهم.

دفعه،التحق باتباع الشياطين.و عمدته ما يثبت به باعث الدين هي قوه المعرفه،أى اليقين بكون الهوى عدوا قاطعا لطريق الوصول إلى الله مضادا لأسباب السعادات فى الدنيا و الاخره.ثم باعث الدين اما يقهر داعى الهوى بالكليه،بحيث لا- تبقى له قوه المنازعه،فيدوم الصبر،و تستقر النفس فى مقام الاطمئنان،و تنادى من وراء سرادقات الجمال بخطاب:

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ! ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾،فتدخل فى زمرة الصديقين السابقين،و تنسلك فى سلك عباده الصالحين.أو يغلب داعى الهوى و ينقهر باعث الدين،بحيث لا تبقى له قوه المنازعه،و يئأس عن المجاهده و المقاومه،فتسلم نفسه الشريفه الملكوتيه التى هى سر الله و وديعته إلى حزب الشيطان.و مثله مثل من أخذ أعز أولاده المتصف بجميع الكمالات،و يسلمه إلى الكفار من اعدائه،فيقتلونه لديه، و يحرقونه بين يديه،بل هو أسوأ حالا- منه بمراتب- كما لا- يخفى-. إذ لا- يكون لأحدهما الغلبه التامه،بل يكون بينهما تنازع و تجاذب،فتاره يغلب هذا،و تاره يغلب ذاك،فتكون النفس فى مقام المجاهده إلى أن يغلب أحد الباعثين،فتدخل فى حزب الله أو حزب الشيطان.ثم غلبه أحد الباعثين على الآخر إما أن تكون فى جميع مقتضياته أو بعضها،و تخرج من القسمين ثلاثه أحوال:

الأولى- أن يغلب باعث الدين على جميع الشهوات فى جميع الأوقات.

الثانيه- أن يغلب عليه الجميع فى الجميع.

الثالثه- أن يغلب على بعض دون بعض فى الجميع،أو يغلب عليها كلا أو بعضا دون بعض.

و قد أشير إلى أهل الحاله الأولى فى الكتاب الإلهى بقوله-تعالى:-

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ... إلى آخر الآيه (١).

و إلى الثانيه بقوله: وَ لَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٢). و إلى الثالثه بقوله: خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ (٣).

فصل (مراتب الصبر)

اشاره

الصبر على المكروه و مشاق العبادات و عن ترك الشهوات إن كان بيسر و سهوله فهو الصبر حقيقه، و إن كان بتكلف و تعب فهو التصبر مجازا. و إذا أدام التقوى و قوى التصديق بما فى العاقبه من الحسنى، تيسر الصبر و لم يكن له تعب و مشقه، كما قال الله- سبحانه:-

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَ اتَّقَى، وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى

(٤)

و متى تيسر الصبر و صار ملكه راسخه أورث مقام الرضا، و إذا أدام مقام الرضا أورث مقام المحبه. و كما ان مقام المحبه أعلى من مقام الرضا، فكذلك مقام الرضا أعلى من مقام الصبر. و لذلك قال رسول الله (ص):

«اعبد الله على الرضا، فان لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير».

ص: ٢٨٣

١- ١) الفجر، الآيه: ٢٧-٢٨.

٢- ٢) السجده، الآيه: ١٣.

٣- ٣) التوبه، الآيه: ١٠٣.

٤- ٤) الليل، الآيه: ٥-٧.

قال بعض العارفين: «أهل الصبر على ثلاث مقامات: الأول: ترك الشكوى، وهذه درجة التائبين. الثاني: الرضا بالمقدر، وهذه درجة الزاهدين. الثالث: المحبة لما يصنع به مولاه، وهذه درجة الصديقين».

و كأن هذا الانقسام مخصوص بالصبر على المكروه من المصائب و المحن. ثم باعث الصبر إما إظهار الثبات و طمأنينه القلب عند الناس، ليكون عندهم مرضيا، كما نقل عن معاوية: أنه أظهر البشاشه، و ترك الشكوى فى مرض موته، و قال:

و تجلدى للشامتين أريهم

انى لريب الدهر لا أترزع

و هذا صبر العوام، و هم الذين يعملون ظاهرا من الحياه الدنيا و هم عن الآخره هم غافلون. أو توقع الثواب و نيل الدرجات الرفيعه فى دار الآخره، و هذا صبر الزهاد و المتقين، و إليه الإشاره بقوله -تعالى-:

إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

(١)

أو الالتذاذ و الابتهاج بورود المكروه من الله -سبحانه- .اذ كل ما يرد من المحبوب محبوب، و المحب يشتاق إلى التفات محبوبه و يرتاح به، و ان كان ما يؤذيه ابتلاء و امتحانا له، و هذا صبر العارفين، و إليه الإشاره بقوله -تعالى-:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ

(٢)

ص: ٢٨٤

١-١ (١) الزمر، الآية: ١٠.

١-٢ (٢) البقره، الآية: ١٥٥-١٥٧.

و قد ورد: ان الامام محمد بن علي الباقر-عليهما السلام-قال لجابر ابن عبد الله الأنصاري-و قد اكتنفته علل و اسقام، و غلبه ضعف الهرم:-

«كيف تجد حالك؟» قال: أنا في حال الفقر أحب إلي من الغنى، و المرض أحب إلي من الصحة، و الموت أحب إلي من الحياه. فقال الامام(ع):

«أما نحن أهل البيت، فما يرد علينا من الله من الفقر و الغنى و المرض و الصحة و الموت و الحياه، فهو أحب إلينا». فقام جابر، و قبل بين عينيه، و قال:

صدق رسول الله(ص) حيث قال لي: «يا جابر! ستدرك واحدا من أولادى اسمه اسمى، يبقر العلوم بقرا».

تذنيب (أقسام الصبر)

الصبر باعتبار حكمه ينقسم إلى الاقسام الخمسه، فالصبر عن الشهوات المحرمه و على مشاق العبادات الواجبه فرض، و على بعض المكاره و أداء المندوبات نفل، و على الأذيه التي يحرم تحملها حرام، كالصبر على قطع يده، أو يد ولده، أو قصد حريمه بشهوه محظوره، و على أذى تناله بجهه مكروهه فى الشرع. و بذلك يظهر ان كل صبر ليس محمودا، بل بعض أنواعه ممدوح و بعض أنواعه مذموم، و الشرع محكم، فما حسنه حسن، و ما قبحه قبيح.

فصل (فضيله الصبر)

الصبر منزل من منازل السالكين، و مقام من مقامات الموحدين.

و به ينسلك العبد فى سلك المقربين، و يصل إلى جوار رب العالمين. و قد أضاف الله أكثر الدرجات و الخيرات إليه، و ذكره فى نيف و سبعين موضعا

من القرآن و وصف الله الصابرين بأوصاف، فقال- عز من قائل:-

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا

(١)

وقال: وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسَيْنِي عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا (٢). وقال: وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣). وقال: أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا (٤). فما من فصيله إلا و أجرها بتقدير و حساب إلا الصبر، و لذا قال: إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٥). و وعد الصابرين بأنه معهم، فقال: وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (٦).

و علق النصره على الصبر، فقال: بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُواكُمْ مِنْ قُدْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (٧). و جمع للصابرين الصلوات و الرحمه و الهدى. فقال: أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (٨).

ص: ٢٨٦

١-١ (١) السجده، الآية: ٢٤.

١-٢ (٢) الأعراف، الآية: ١٣٧.

٣-٣ (٣) النحل، الآية: ٩٦.

٤-٤ (٤) القصص، الآية: ٥٤.

٥-٥ (٥) الزمر، الآية: ١٠.

٦-٦ (٦) الانفال، الآية: ٤٦.

٧-٧ (٧) آل عمران، الآية: ١٢٥.

٨-٨ (٨) البقره، الآية: ١٥٧.

و الآيات الواردة في مقام الصبر خارجه عن حد الاستقصاء، و الاخبار المادحة له أكثر من أن تحصى. قال رسول الله (ص): «الصبر نصف الايمان». و قال (ص): «من أقل ما أوتيتم اليقين و عزمته الصبر، و من أعطى حظه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل و صيام النهار، و لئن تصبروا على مثل ما أنتم عليه أحب الى من ان يوافيني كل امرئ منكم بمثل عمل جميعكم، و لكنى أخاف أن يفتح عليكم الدنيا بعدى فينكر بعضكم بعضا، و ينكركم أهل السماء عند ذلك، فمن صبر و احتسب ظفر بكمال ثوابه...»

ثم قرأ قوله -تعالى-:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

(١)

و قال (ص): «الصبر كنز من كنوز الجنة». و قال (ص): «أفضل الاعمال ما أكرهت عليه النفوس». و لا ريب في ان الصبر مما تكرهه النفوس، و لذا قيل: «الصبر صبر». و قال (ص): «في الصبر على تكره خير كثير».

و قال (ص): «الصبر من الايمان بمنزله الرأس من الجسد، و لا -جسد لمن لا رأس له، و لا ايمان لمن لا صبر له». و سئل (ص) عن الايمان، فقال:

«الصبر و السماحة». و قال (ص): «ما تجرع عبد قط جرعتين أحب إلى الله من جرعه غيظ ردها بحلم و جرعه مصيبه يصبر الرجل لها، و لا -قطرت بقطره أحب إلى الله -تعالى- من قطره دم اهريق في سبيل الله و قطره دم في سواد الليل و هو ساجد و لا يراه إلا -الله، و ما خطا عبد خطوتين أحب إلى الله -تعالى- من خطوه إلى الصلاة الفريضة و خطوه إلى صلة الرحم». و روى: «أنه -تعالى- أوحى إلى داود (ع): يا داود! تخلق باخلاقى، و إن من اخلاقى انى انا الصبور». و روى: «أن المسيح قال

ص: ٢٨٧

للحواريين: إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما تكرهون» (١).

وقال (ص): «ما من عبد مؤمن أصيب بمصيبه فقال- كما امره الله-: إنا لله وانا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبي و اعقبني خيرا منها، إلا- و فعل الله ذلك». وقال (ص): «قال الله- عز و جل-: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبه في بدنه أو ماله أو ولده، ثم استقبل ذلك بصبر جميل، استحيت منه ان انصب له ميزانا و انشر له ديوانا» (٢). وقال (ص):

«الصبر ثلاثة: صبر عند المصيبه، و صبر على الطاعه، و صبر عن المعصيه.

فمن صبر على المصيبه حتى يردھا بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجه، ما بين الدرجه إلى الدرجه كما بين السماء إلى الأرض، و من صبر على الطاعه كتب الله له ستمائة درجه، ما بين الدرجه إلى الدرجه كما بين تخوم الأرض إلى العرش، و من صبر على المعصيه كتب الله له تسعمائة درجه، ما بين الدرجه الى الدرجه كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش». و قال (ص): «سيأتى على الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل و التجبر، و لا الغنى إلا بالغصب و البخل، و لا المحبه إلا باستخراج الدين و اتباع الهوى، فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر و هو يقدر على الغنى، و صبر على البغضه و هو يقدر على المحبه، و صبر على الذل و هو يقدر على العز، آتاه الله ثواب خمسين صديقا ممن صدق بي» (٣). و قال (ص): «ان الله- تعالى- قال لجبرئيل: ما جزاء من سلبت كريمته؟ فقال: سبحانك! لا علم لنا الا ما علمتنا. قال: جزاؤه

ص: ٢٨٨

١- ١) صححنا النبويات على (احياء العلوم): ٤-٥٣، كتاب الصبر،

٢- ٢) صححنا الروايه على (البحار): مج ٢: ١٥-١٤٨، باب الصبر و اليسر بعد العسر.

٣- ٣) صححنا الروايه، و كذا ما قبلها، على (أصول الكافي): ج ٢، باب الصبر. و على (الوافي): ٣-٣٢١-٣٢٣، باب الصبر.

الخلود فى دارى، و النظر إلى وجهى». و قال (ص) لرجل قال له: ذهب مالى و سقم جسمى: «لا خير فى عبد لا يذهب ماله و لا يسقم جسمه، ان الله إذا أحب عبدا ابتلاه، و إذا ابتلاه صبره». و قال (ص): «إن الرجل ليكون له الدرجه عند الله-تعالى- لا يبلغها بعمل حتى يتلى ببلاء فى جسمه فيبلغها بذلك». و قال (ص): «إذا أراد الله بعبد خيرا، و أراد ان يصافيه، صب عليه البلاء صبا و ثجه عليه ثجا، فإذا دعاه، قالت الملائكه:

صوت معروف، و إذا دعاه ثانيا، فقال: يا رب! قال الله-تعالى-:-

ليبك عبدى و سعديك! الا تسألنى شيئا إلا اعطيتك، او رفعت لك ما هو خير، و ادخرت لك عندى ما هو أفضل منه. فإذا كان يوم القيامة جىء بأهل الاعمال فوزنوا أعمالهم بالميزان، أهل الصلاه و الصيام و الصدقه و الحج، ثم يؤتى بأهل البلاء، فلا ينصب لهم ميزان، و لا- ينشر لهم ديوان، يصب عليهم الأجر صبا كما كان يصب عليهم البلاء صبا، فيود أهل العافيه فى الدنيا لو انهم كانت تقرر اجسادهم بالمقاريض لما يرون ما يذهب به أهل البلاء من الثواب، فذلك قوله-تعالى-:- إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب». و قال (ص): «إذا رأيتم الرجل يعطيه الله ما يحب، و هو مقيم على معصيته، فاعلموا أن ذلك استدراج»... ثم قرأ قوله- تعالى-:-

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ

(١)

يعنى: لما تركوا ما أمروا به فتحنا عليهم أبواب الخيرات، حتى إذا فرحوا بما أتوا- أى بما أعطوا من الخير- اخذناهم بغته. و روى:

«أن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه، فقال: يا رب، العبد المؤمن يعطيك

ص: ٢٨٩

(١- ١) الانعام، الآية: ٤٤.

و يجتنب معاصيك تزوى عنه الدنيا و تعرضه للبلاء، و يكون العبد الكافر لا يعطيك و يجترى على معاصيك تزوى عنه البلاء و تبسط له الدنيا فإوحى الله-تعالى-إليه: ان العباد الى و البلاء لى، و كل يسبح بحمدى. فيكون المؤمن عليه من الذنوب، فازوى عنه الدنيا و اعرض له البلاء، فيكون كفاره لذنوبه حتى يلقانى، فأجزيه بحسناته، و يكون الكافر له من الحسنات فابسط له فى الرزق و ازوى عنه البلاء، فأجزيه بحسناته فى الدنيا حتى يلقانى فأجزيه بسيئاته» (١). و عن أبى عبد الله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): قال الله-عز و جل-: انى جعلت الدنيا بين عبادى قرضا، فمن اقرضنى منها قرضا اعطيته بكل واحده منهن عشرين إلى سبعمائة ضعف و ما شئت من ذلك، و من لم يقرضنى منها قرضا فاخذت منه شيئا قسرا، اعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحده منهن ملائكتى لرضوا بها منى. قال: ثم تلا ابو عبد الله (ع) قوله-عز و جل- (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا اليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم)، فهذه واحده من ثلاث خصال، (و رحمه) اثنتان، (و أولئك هم المهتدون) ثلاث. ثم قال أبو عبد الله (ع): هذا لمن أخذ الله منه شيئا قسرا». و قال أمير المؤمنين (ع): «بنى الايمان على اربع دعائم: اليقين، و الصبر، و الجهاد، و العدل». و قال أمير المؤمنين (ع): «الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل، و أحسن من ذلك الصبر عند ما حرم الله-عز و جل- عليك». و قال على (ع): «الصبر و حسن الخلق و البر و الحلم من أخلاق الأنبياء». و قال أمير المؤمنين (ع):

«أيا ما رجل حبسه السلطان ظلما فمات، فهو شهيد، و ان ضربه فمات، فهو

ص: ٢٩٠

١- ١) صححنا الأحاديث الأربع على (احياء العلوم): ٤-١١٤، باب الصبر.

شهيد» (١). وقال أمير المؤمنين (ع): «من إجلال الله و معرفه حقه ألا- تشكو وجعك، و لا- تذكر مصيبتك». وقال أمير المؤمنين (ع): «ألا أخبركم بأرجى آيه في كتاب الله؟ قالوا: بلى! فقرأ عليهم:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

(٢)

فالمصائب في الدنيا بكسب الأوزار، فإذا عافاه الله في الدنيا فالله أكرم من ان يعذبه ثانيا، و ان عفى عنه في الدنيا فالله أكرم من ان يعذبه يوم القيامة». و قال الباقر (ع): «الجنة محفوفة بالمكاره و الصبر، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنة. و جهنم محفوفة باللذات و الشهوات، فمن أعطى نفسه لذتها و شهوتها دخل النار». و قال (ع): «مروه الصبر في حال الفاقة و الحاجه و التعفف و الغنى أكثر من مروه الإعطاء» (٣).

و قال (ع): «لما حضرت أبي على بن الحسين -عليهما السلام- الوفاه، ضمنى إلى صدره، ثم قال: يا بنى! أوصيك بما أوصانى به أبى حين حضرته الوفاه، و بما ذكر ان أباه أوصاه به، قال: يا بنى! اصبر على الحق و ان كان مرا». و قال الصادق (ع): «إذا دخل المؤمن قبره، كانت الصلاه عن يمينه و الزكاه عن يساره، و البر مطل عليه، و يتنحى الصبر ناحيته. فإذا دخل عليه لملكان اللذان يليان مساءلته، قال الصبر للصلاه و الزكاه و البر:

ص: ٢٩١

١- ١) صححنا الروايات الثلاث على (أصول الكافي): ج ٢، باب الصبر. و على (الوافى): ٣- ٣٢١- ٣٢٣، باب الصبر.

٢- ٢) الشورى، الآية: ٣٠.

٣- ٣) قال العلامة (المجلسي) -قدس سره- في (بحار الأنوار): مج ١٥ ج ٢، في باب الصبر على المعصيه، في ذيل هذا الخبر: «بيان المروه: هي الصفات التي بها تكمل انسانه الإنسان».

دونكم صاحبكم، فان عجزتم عنه فانا دونه». و قال (ع): «إذا كان يوم القيامة، يقوم عنق من الناس، فيأتون باب الجنة، فيضربونه، فيقال لهم: من انتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر، فيقال لهم: على ما صبرتم؟ فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله و نصبر عن معاصي الله، فيقول الله-تعالى-: صدقوا! ادخلوهم الجنة. و هو قول الله-تعالى-: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب». و قال (ع): «من ابتلى من المؤمنين ببلاء فصبر عليه، كان له مثل اجر الف شهيد». و قال (ع): «إن الله-عز و جل- انعم على قوم فلم يشكروا، فصارت عليهم و بالا، و ابتلى قوما بالمصائب فصبروا، فصارت عليهم نعمه». و قال (ع): «من لا يعد الصبر لنوائب الدهر يعجز». و قال (ع):

«إن من صبر صبر قليلا، و إن من جزع جزع قليلا... ثم قال: عليك بالصبر في جميع أمورك، فان الله-عز و جل- بعث محمدا(ص) فأمره بالصبر و الرفق، فقال:

وَ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

(١)

و قال أبو الحسن (ع) لبعض أصحابه: «ان تصبر تغتبط، و الا تصبر يقدر الله مقاديره، راضيا كنت أم كارها» (٢). و الاخبار في فضيله الصبر على البلاء و عظم ثوابه و أجره أكثر من ان تحصى. و لذلك كان الانقياء و الأكابر محبين طالبين له، حتى نقل: «ان واحدا منهم دخل على ابن مريض له، فقال: يا بني! لئن تكن في ميزاني أحب إلي من ان أكون في ميزانك.

ص: ٢٩٢

١-١) المزمّل، الآية: ١٠.

٢-٢) صححنا الأحاديث الواردة عن أهل البيت-عليهم السلام- في باب الصبر، على الجزء الثاني من (أصول الكافي) باب الصبر، و على (الوافي): ٣-٣٢١-٣٢٣، كتاب الصبر.

فقال: يا أبا العزيم، ما تحب أحب إلى من أن يكون ما أحب». وقال بعضهم: «ذهبت عيني منذ ثلاثين سنة، ما علم به أحد».

فصل (الصبر على السراء)

إشارة

كل ما يلقى العبد في الدنيا، وما يوافق هواه، أو لا- يوافق، بل يكرهه، وهو في كل منهما محتاج إلى الصبر. إذ ما يوافق هواه، كالصحة الجسميه، واتساع الأسباب الدنيويه، ونيل الجاه والمال، وكثرة الأولاد والاتباع، لو لم يصبر عليه، ولم يضبط نفسه عن الانهماك فيه والاعتزاز به، أدركه الطغيان والبطر. (فان الإنسان ليطغى ان رآه استغنى). وقال بعض الأكابر: «البلاء يصبر عليه المؤمن، والعوافى لا يصبر عليها الا الصديق». وقال بعض العرفاء: «الصبر على العافيه أشد من الصبر على البلاء». ولذا لما توسعت الدنيا على الصحابه وزال عنهم ضيق المعاش، قالوا:

«ابتلينا بفتنه الضراء فصبرنا، وابتلينا بفتنه السراء فلا نقدر على الصبر عليها». و من هنا قال الله- سبحانه:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

(١)

و قال: إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ (٢).

و معنى الصبر على متاع الدنيا: ألا يركن إليه، و يعلم أنه مستودع عنده، و عن قريب يسترجع عنه، فلا ينهمك في التمتع و التلذذ، و لا يتفاخر

ص: ٢٩٣

١- ١) المنافقون، الآية: ٩.

٢- ٢) التغابن، الآية: ١٤.

به على فاقده من اخوانه المؤمنين، ويرعى حقوق الله في ماله بالانفاق، و في بدنه ببذل المعونه للخلق، و في منصبه باعانه المظلومين، و كذلك في سائر ما أنعم الله به عليه.

و السر في كون الصبر عليها أشد من الصبر على البلاء: انه ليس مجبورا على ترك ملاذ الدنيا، بل له القدره و التمکن على التمتع بها، بخلاف البلاء، فانه مجبور عليه، و لا يقدر على دفعه، فالصبر عليه أسهل. و لذا ترى أن الجائع إذا لم يقدر على الطعام أقدر على الصبر منه إذا قدر عليه.

و أما ما لا يوافق هواه و طبعه، فله ثلاثه اقسام:

الأول- ما يكون مقدورا للعبد، كالطاعات و المعاصي. أما الطاعة، فالصبر عليها شديد، لأن النفس بطبعها تنفر عنها، و تشتهي التقهر و الربوبيه، كما يأتي وجهه. و مع ذلك يثقل عليها بعض العبادات باعتبار الكسل، و بعضها باعتبار البخل، و بعضها باعتبارهما، كالحج و الجهاد، فلا تخلو طاعه من اعتبار يشق على النفس ان تصبر عليه، و مع ذلك يحتاج المطيع فيها إلى الصبر في حالات ثلاثه تتضاعف لأجلها الصعوبه، إذ يحتاج إليها قبل العمل في تصحيح النيه و الإخلاص، و تطهيرها عن شوائب الرياء، و في حاله العمل لئلا يغفل عن الله في اثنائيه، و لا يخل بشيء من وظائفه و آدابه، و يستمر على ذلك إلى الفراغ و بعد الفراغ عنه، لئلا يتطرق إليه العجب، و لا يظهر رياء و سمعه.

و النهي عن إبطال العمل و عن إبطال الصدقات باليمن و الاذى امر بهذا القسم من الصبر. و أما المعاصي، فلكون جميعها مما تشتهيها النفس، فصبرها عليها شديد، و على المؤلفه المعتاده أشد، إذ العاده كالطبيعه الخامسه، و لذا ترى أن كل معصيه شاعت و تكررت ثقل استنكارها، فان الاستبعاد في مثل لبس الحرير أكثر من الاستبعاد في إطلاق اللسان طول النهار في اعراض الناس، مع ان الغيبه أشد من الزنا، كما نطقت به الاخبار. فإذا انضافت

العاده إلى الشهوه، ظهر جندان من جنود الشيطان على جند الله، فيصعب تركها.

ثم المعصيه ان كانت مما يسهل فعلها، كان الصبر عنها أشد، كمعاصي اللسان من الغيبه و الكذب، و لو كانت مع ذلك مشتمله على تمام ما تقتضيه جبله النفس من الاستعلاء و الربوبيه، كالكلمات التي توجب نفى الغير و القدح فيه، و الثناء على ذاتها تصريحا أو تعريضا، كان الصبر عنها أشد.

اذ مثل ذلك-مع كونها مما تيسر فعله و صار مألوفا معتادا-انضافت إليه شهوتان للنفس فيه: إحداهما نفى الكمال من غيرها، و اخراهما اثباته لذاتها.

و ميل النفس إلى مثل تلك المعصيه في غايه الكمال، إذ به يتم ما تقتضيه جبلتها من التوفيق و العلو، فصبرها عنها في غايه الصعوبه. و قد ظهر مما ذكر: أن أكثر ما شاع و ذاع من المعاصي انما يصدر من اللسان. فينبغي لكل أحد ان يجتهد في حفظ لسانه بتقديم التروى على كلام يريد أن يتكلم به، فان لم يكن معصيه تكلم به، و إلا تركه، و لو لم يقدر على ذلك، و كان لسانه خارجا عن اطاعته في المحاورات، و جبت عليه العزله و الانفراد و تركه التكلم مع الناس، حتى تحصل له ملكه الاقدار على حفظه، ثم صعوبه الصبر و سهولته لما كانت تختلف في آحاد المعاصي باختلاف داعيه تلك المعاصي قوه و ضعفا، فينبغي لكل طالب السعاده أن يعلم ان داعيه نفسه الى أى معصيه أشد، فيكون سعيه في تركها أكثر. ثم حركه الخواطر باختلاج الوسواس ايسر بكثير من حركه اللسان بقبائح الكلمات، فلا يمكن الصبر عنها أصلا، إلا بأن يغلب على القلب هم آخر في الدين يستغرفه، كمن أصبح و همومه هم واحد. و أكثر جولان خاطر إنما يكون في فائت لا تدارك له، او في مستقبل لا بد و ان يحصل منه ما هو مقدور. و كيف كان فهو تصور باطل، و تضييع وقت. إذ آله استكمال

العبد قلبه، فإذا غفل القلب في لحظه من ذكر يستفيد به انسا بالله، او فكر يستفيد به معرفه بالله، و يستفيد بالمعرفه حب الله، فهو مغبون.

الثانى- ما ليس حصوله مقدورا للعبد، ولكنه يقدر على دفعه بالتشفى، كما لو أودى بفعل او قول، او جنى عليه فى نفسه او ماله، فان حصول الاذيه و الجنايه و ان لم يرتبط باختياره، إلا انه يقدر على التشفى من المؤذى او الجانى بالانتقام منه، و الصبر على ذلك بترك المكافاه. و هو قد يكون واجبا، و قد يكون فضيله، و هو أعلى مراتب الصبر. و لأجل ذلك خاطب الله نبيه (ص) بقوله:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

(١)

و بقوله: وَ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (٢). و بقوله: وَ دَعِ أَذَاهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (٣). و قال: وَ لَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَ إِن تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤). و قال:

«وَ إِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

(٥)

ص: ٢٩٦

١-١ (١) الاحقاف، الآية: ٣٥.

٢-٢ (٢) المزمّل، الآية: ١٠.

٣-٣ (٣) الأحزاب، الآية: ٤٨.

٤-٤ (٤) آل عمران، الآية: ١٨٦.

٥-٥ (٥) النحل، الآية: ١٢٦.

وقال رسول الله (ص): «صل من قطعك، واعط من حرمك، واعف عن ظلمك». و روى: «أنه (ص) قسم مره مالا، فقال بعض الاعراب من المسلمين: هذه قسمه ما أريد بها وجه الله! فاخبر به رسول الله، فاحمرت وجنتاه، ثم قال: رحم الله أخى موسى، قد أوذى باكثر من هذا فصبر».

الثالث- ما ليس مقدورا للعبد مطلقا، كالمصائب و النوائب. و الصبر عليه شديد فى غايه الصعوبه، و لا ينال إلا ببضاعه الصديقين، و الوصول اليه يتوقف على اليقين التام. و لذا قال النبى (ص): «أسألك من اليقين ما يهون على مصائب الدنيا». و قد تقدم بعض الاخبار الوارده فى فضيله هذا القسم من الصبر. و قال (ص): «قال الله: اذا ابتليت عبدى ببلائى فصبر، و لم يشكنى إلى عواده، أبدلته لحما خيرا من لحمه، و دما خيرا من دمه، فان أبرأته أبرأته و لا- ذنب له، و ان توفيته فإلى رحمتى». و قال (ص): «من إجلال الله و معرفه حقه: ألا تشكو و جعك، و لا تذكر مصيبتك». و قال (ص): «من ابتلى فصبر، و أعطى فشكر، و ظلم فغفر، أولئك لهم الأمن و هم مهتدون». و قال (ص): «إن الله- تعالى- قال لجبرئيل: ما جزاء من سلبت كريمته؟ فقال: سبحانك! لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال: جزاؤه الخلود فى دارى، و النظر إلى وجهى». و قال داود (ع): «يا رب! ما جزاء الحزين يصبر على المصائب ابتغاء مرضاتك؟ قال: جزاؤه أن ألبسه لباس الأمان، لا انزعه عنه ابدا». و قال لابنه سليمان- عليهما السلام-: «يستدل على تقوى المؤمن بثلاث: حسن التوكل فيما لم ينل، و حسن الرضا فيما قد نال، و حسن الصبر فى ما قد فات».

و روى: «أن من ابتلى بموت ثلاثه أولاد، لم يرد على النار أصلا».

لما كان الصبر على العافيه بمعنى ترك الشهوات المحرمه و عدم الانهماك فيها، فهو راجع إلى الصبر عن المعصيه. و على هذا، فاقسام الصبر ثلاثه: الصبر على المصائب و النوائب، و الصبر على الطاعه، و الصبر عن المعصيه. ثم ما تقدم من الخبر النبوي صريح في كون الأول أقل ثواباً، و الآخر أكثر ثواباً، و الوسط وسطاً بينهما. و ربما ظهر من بعض الاخبار: كون الأول أكثر ثواباً. و أبو حامد الغزالي رجح الأول أولاً، و به صرح بعض المتأخرين من أصحابنا للخبر النبوي، ثم رجح الثاني ثانياً محتجاً بما روى عن ابن عباس أنه قال: «الصبر في القرآن على ثلاثه اوجه، صبر على أداء فرائض الله -تعالى- فله ثلاثمائه درجه، و صبر عن محارم الله -تعالى- و له ستمائه درجه، و صبر على المصيبه عند الصدمه الأولى، فله تسعمائه درجه». و بأن كل مؤمن يقدر على الصبر عن المحارم، و أما الصبر على بلاء الله فلا يقدر عليه الا ببضاعه الصديقين، لكونه شديداً على النفس.

و عندي: ان القول بكون أحدهما أكثر ثواباً على الإطلاق غير صحيح، إذ القول بأن الصبر عن كلمه كذب او لبس ثوب من الحرير لحظه أكثر ثواباً من الصبر على موت كثير من أعز الاولاد بعيداً، و كذا القول بأن الصبر على فقد درهم أكثر ثواباً من كف النفس عن كبائر المعاصي و فطامها عن ألد اللذات و الشهوات مع القدره عليها أبعد، فالصواب:

التفصيل بأن كل صبر من أي قسم كان من الثلاثه إذا كان على النفس أشد و اشق فتوابه أكثر مما كان اسهل و أيسر، كائناً ما كان، لما ثبت و تقرّر أن أفضل الاعمال احمها، و به يحصل الجمع و التلاؤم بين الأخبار.

الطريق إلى تحصيل الصبر: تقويه باعث الدين، و تضعيف باعث الهوى.

و الأول: انما يكون بأمر:

الأول- أن يكثر فكرته فيما ورد من فضل الصبر و حسن عواقبه فى الدنيا و الآخرة، و أن ثواب الصبر على المصيبه أكثر مما فات، و انه بسبب ذلك مغبوط بالمصيبه، إذ فاته ما لا يبقى معه إلا مده الحياه فى الدنيا، و حصل له ما يبقى بعد موته أبد الدهر، فيجازى على المده القصيره الفانيه بالمده الطويله الخالده، و على الغايه القريبه الزائله بالغايه المديده الباقيه.

و من أسلم خسيسا فى نفيس، فلا ينبغى أن يحزن بفوات الخسيس فى الحال.

الثانى- أن يتذكر قلبه قدر الشده الدنيويه و وقتها، و استخلاصه عنها عن قريب، مع بقاء الاجر على الصبر عليها.

الثالث- أن يعلم أن الجزع قبيح مضر بالدين و الدنيا، و لا- يفيد ثمره إلا- حبط الثواب و جلب العقاب، كما قال أمير المؤمنين (ع): «ان صبرت جرت عليك المقادير و أنت مأجور، و ان جزعت جرت عليك المقادير و أنت ما زور».

الرابع- أن يعوّد مصارعه هذا الباعث باعث الهوى تدريجا، حتى يدرك لذه الظفر بها، فيتجرى عليها، و يقوى متنه فى مصارعتها. فان الاعتماد و الممارسه للاعمال الشاقه يؤكد القوى التى تصدر منها تلك الاعمال. و لذا تزيد قوه الممارسين للاعمال الشاقه- كالحمالين و الفلاحين- على قوه التاركين لها. فمن عود نفسه مخالفه الهوى غلبها مهما شاء و أراد.

و أما الثانى: اعنى تضعيف الهوى، انما يكون بالمجاهده و الرياضه،

من الصوم و الجوع و قطع الأسباب المهيجه للشهوه من النظر إلى مظانها و تخيلها، و بالتسليه بالمباح من الجنس الذى يشتهيهِ بشرط الا يخرج عن القدر المشروع.

تتميم

إن قيل: الصبر فى المصائب إن كان المراد به الا- تكون فى نفسه كراهه المعصيه فذلك غير داخل تحت الاختيار، إذ الإنسان مضطر الى الكراهه، فبما ذا ينال درجه الصبر فى المصائب؟ قلت: من كان عارفاً بالله و بأسرار حكمته و قضائه و قدره، بأن يعلم يقيناً بأن كل امر صدر من الله و ابتلى به عباده من ضيق أو سعه، و كل امر مرهوب أو مرغوب على وفق الحكمة و المصلحه بالذات، و ما عرض من ذلك مما يعد شراً فأمر عرضى لا يمكن نزع الخير المقصود منه، و ان ذلك إذا كان متيقناً له، استعدت نفسه للصبر و مقاومه الهوى فى الغم و الحزن، و طابت بقضائه و قدره، و توسع صدره بمواقع حكمه، و ايقن بأن قضاءه لم يجر إلا بالخيره. و قد أشار إلى ذلك أمير المؤمنين (ع) بقوله:

«اطرح عنك و اردات الهموم بعزائم الصبر و حسن اليقين». و من بلغ بهذه الدرجه، يتلذذ بكل ما يرد عليه. و مثله يتمتع بشروه لا تنفد، و يتأيد بعز لا- يفقد، فيسرح فى ملك الابد، و يعرج إلى قضاء السرمد. هذا مع ان العبد إنما يخرج عن مقام الصابرين بالجزع، و شق الجيوب، و ضرب الخدود، و المبالغه فى الشكوى، و إظهار الكآبه، و تغيير العاده فى الملبس و المطعم و نحوها، و هذه الأمور داخله تحت اختياره، فينبغى ان يجتنب عنها، و يظهر الرضا بالقضاء، و يبقى مستمراً على عادته، و يعتقد ان ذلك

كان وديعه فاسترجعت، ولا يخرج من حد الصابرين توجع القلب و جريان الدمع، لان ذلك مقتضى البشريه. و لذلك لما مات إبراهيم ولد النبي (ص) فاضت عيناه بالدمع، فقيل له: اما نهيتنا عن هذا؟ قال. «هذه رحمه، انما يرحم الله من عباده الرحماء». و قال أيضا (ص): «العين تدمع و القلب يحزن، و لا- يقول ما يسخط الرب». بل ذلك لا- يخرج عن مقام الرضا أيضا، فان المقدم على الفصد و الحجامه راض به، مع أنه متألم بسببه لا محاله. نعم، من كمال الصبر كتمان المصائب، لما ورد من أن كتمان المصائب و الاوجاع و الصدقه من كنوز البر. و قد ورد المدح فى كثير من الأخبار على عدم الشكايه من الامراض و المصائب. و قال الباقر (ع):

«الصبر الجميل، صبر ليس فيه شكوى إلى الناس». و فى بعض الأخبار:

«أن الشكايه أن تقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد، و اصابني ما لم يصب أحدا، و ليس الشكوى أن تقول: سهرت البارحه، و حميت اليوم، و نحو ذلك». و قال الصادق (ع): «من اشتكى ليله، فقبلها بقبولها، و أدى الى الله شكرها، كانت كعباده ستين سنه»، قيل له: ما قبولها؟ قال: «يصبر عليها و لا يخبر بما كان فيها، فإذا أصبح حمد الله على ما كان».

تتميم (التلازم بين الصبر و الشكر)

اعلم انه اختلف فى أفضليه كل من الصبر و الشكر على الآخر، فرجح كلا منهما على الآخر طائفه. و الظاهر أنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، لأنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. اذ الصبر على الطاعه و على المعصيه هو عين الشكر، لكون أداء الطاعه و ترك المعصيه شكرا، كما مر فى باب الشكر. و الصبر على الشدائد و المصائب يستلزم الشكر، لما مر من

أن الشدائد و المصائب الدينويه تتضمن نعماً، فالصبر على هذه الشدائد يستلزم الشكر على تلك النعم، ولأن الصبر على المصائب هو حبس النفس عن الجزع تعظيماً لله - سبحانه - . وهذا هو الشكر بعينه، لأنه تعظيم لله يمنع عن العصيان، والشاكر يمنع نفسه عن الكفران مع ميل النفس إليه، وهذا هو عين الصبر عن المعصية. و أيضاً، توفيق الصبر و العصمه من الجزع نعمه يشكر عليها الصابر، فكل صبر يستلزم الشكر، و بالعكس.

و بالجمله: لا- ريب في استلزام كل من الصبر و الشكر للآخر، فان اجتماعهما في الطاعة و ترك المعصيه، بل اتحادهما فيهما، امر ظاهر، كما تقدم.

و في البلاء المقيد الدينوى، اذا حصل فيه الصبر، فلا- ريب في عدم انفكاكه عن تصور النعم اللازمه له، من الثواب الاخرى، و حصول الانزعاج عن الدنيا و الرغبه إلى الآخرة، فيشكر على ذلك. فهو لا ينفك عن الشكر، لأنه يعرف هذه النعم من الله، كما يعرف البلاء أيضاً من الله، فيفرح بالنعم، و يعمل بمقتضى فرحه من التحميد و غيره. و في النعمه المقيده، مثل المال، إذا توسل به إلى تحصيل الدين، فلا ريب في أنه كما تحقق فيه الكر تحقق فيه الصبر أيضاً. إذ في إنفاق المال و بذله في تحصيل الدين حبس النفس عما تحبه و تميل إليه، و ثبات باعث الدين في مقابله باعث الهوى. و في البلاء المطلق، كالكفر و الجهل، لا معنى لتحقيق الشكر أو الصبر فيه، و في النعمه المطلقه، كسعادته الآخرة و العلم و حسن الأخلاق، كما يتحقق فيها الشكر يتحقق فيها الصبر أيضاً. إذ تحصيل السعاده، و العلم، و الأخلاق الفاضله، و الابقاء عليها، لا- ينفك عن مقاومته مع الهوى و منع النفس عما تميل إليه. مع ان الشكر عليهما يستلزم منع النفس عن الكفران، و هو الصبر على المعصيه. حتى أن شكر العينين بالنظر إلى عجائب صنع الله يستلزم

الصبر عن الغفلة و النوم، و النظر إلى ما تميل إليه النفس من النظر إلى غير المحارم و أمثال ذلك.

فان قيل: استلزام كل من الصبر و الشكر للاخر مما لا ريب فيه، إلا أن الكلام في أنه إذا لم يتحقق الاتحاد بينهما في فعل، كما في فعل الطاعة و ترك المعصية لكونهما متحدتين فيهما، بل تحقق الاستلزام الموجب لتحقيق جهتين، فأى الجهتين أفضل؟ مثل أن يبتلى أحد بمصيبه دنيويه، فصبر عليها، بمعنى أنه عرف أنها من اللّٰه و حبس نفسه عن الجزع و الاضطراب، و شكر عليها أيضا، بمعنى أنه عرف أن النعم اللازمه لها من الثواب الأخرى و غيرها من اللّٰه، و فرح بها، و عمل بمقتضى فرحه من التحميد أو طاعه أخرى، فهل الأفضل حينئذ جهه الصبر، أو جهه الشكر؟ قلنا: التأمل يعطى: أن كل صبر هو شكر بعينه، و بالعكس. فلا تتحقق بينهما جهتان مختلفتان حتى يتصور الترجيح بينهما. فان الصبر على البلاء إنما هو حبس النفس عن الجزع تعظيما للّٰه. و هذا هو الشكر، إذ كل طاعه للّٰه - سبحانه - شكر، و فى الشكر على النعم المطلقة منع النفس عن الكفران، و هو عين الصبر عن المعصية.

فان قلت: فعلى هذا، يجتمع الصبر و الشكر فى محل واحد بوجه واحد، و قد تقدم انهما متضادان، اذ الصبر يستدعى ألما، و الشكر يستدعى فرحا، و قد ذكرت ان اجتماع الصبر و الشكر فى محل واحد انما يكون من جهتين متغايرتين لا من جهه واحد.

قلنا: امتناع الاتحاد فيهما انما هو فى الصبر و الشكر على ما هو كان نعمه و بلاء بعينه، فانه لا يمكن ان يكون الصبر على فوت ولد - اعنى حبس النفس عن الجزع - هو عين الشكر على النعمه، اذ موت الولد بعينه ليس

نعمه، بل هو مستلزم للنعمه. فالشكر على اللازم، و الصبر على الملزوم، فاختلفت جهتا الصبر و الشكر، فلا اتحاد. و ما ذكرناه من الاتحاد انما هو الشكر و الصبر على النعمه و ترك المعصيه، او على البلاء و الطاعه. و ندعى أن من وصلت إليه نعمه، فشكر عليها بعرفانها من الله، ففرح بها، و عمل بمقتضى الفرح، من التحميد او طاعه أخرى، كان هذا الشكر عين الصبر عن معصيه هي الكفران، او على الطاعه التي هي التحميد و غيره.

كذا من ابتلى ببلية، فصبر عليها بحبس نفسه عن الجزع، فهذا الصبر عين الشكر بأداء الطاعه التي هي تعظيم الله بكف النفس عن الجزع، أو عن المعصيه التي هي الجزع و الاضطراب. و هذا الاتحاد و العينيه يطرد في كل صبر و شكر، و لا يتحقق شكر لا يكون عن الصبر من هذا الوجه، و بالعكس.

و ليس بينهما تضاد و تغاير أصلا، و الاستلزام و اختلاف الجبهه انما هو في الصبر على البلاء و الشكر على ما يستلزمه من النعم، و لا- يمكن هنا اتحادهما لتضادهما. و في هذه الصوره، يكون كل من الصبر و الشكر المتميزين عن الآخر باختلاف الجبهه عين الآخر، من حيث ملاحظه الاعتبار السابق، فلا يمكن الترجيح في هذه الصوره مع اختلاف الجبهه أيضا.

فان قيل: عرفان النعم من الله داخل في حقيقه الشكر، و ليس داخلا في الصبر، فينبغي ان يكون الشكر لذلك أفضل من الصبر.

قلنا: في الشق الأول من صوره العينيه و الاتحاد، يكون عرفان النعمه داخلا في الصبر، و في الشق الثاني منهما، و في صوره الاستلزام، يدخل عرفان البلاء من الله في الصبر. فكما ان الشاكر يرى نعمه العينين من الله، فكذا الصابر يرى العمى من الله، فهما في المعرفه متساويان. ثم جميع ما ذكر في الفرق بين الصبر و الشكر إنما إذا كانت حقيقه الصبر حبس النفس

عن الشكوى فى البلاء مع الكراهه و التألم (١)، و على هذا يكون الرضا فوقه، لو قطع النظر عن كون الصبر شكرا أيضا، و يكون الشكر فوق الرضا، إذ الصبر مع التألم و الرضا يمكن بما لا ألم فيه و لا فرح، و الشكر لا يمكن إلا على محبوب يفرح به، و لو لم يعتبر فى مفهوم الصبر الكراهه و التألم، لصار الرضا و الشكر فى بعض درجاته، إذ يمكن أن يصل حال العبد فى الحب مرتبه لا يتألم من البلاء أو يفرح به، لأنه يراه من محبوبه.

و حينئذ، فترك الشكوى فى البلاء مع الكراهه صبر، و بدونها رضا، و مع الفرح به شكر.

تنبيه (القانون الكلى فى معرفه الفضائل)

اعلم أن المعيار و القانون الكلى فى معرفه فضائل الاعمال و الأحوال و ترجيح بعضها على بعض عند أرباب القلوب: أن العمل كلما كان أكثر تأثيرا فى إصلاح القلب و تصفيته و تطهيره عن شوائب الدنيا، و أشد اعدادا له لمعرفه الله و انكشاف جلاله فى ذاته و صفاته و افعاله، كان أفضل.

و على هذا القانون، لو لا الاتحاد و العيني و التلازم بينهما، لكان اللازم أن يوازن بين كل درجه درجه من درجات الصبر و الشكر و ترجيح أحدهما، إذ لكل منهما درجات مختلفه فى تنوير القلب و تصفيته، و سبب الاختلاف أسباب:

منها-الاختلاف بين أقسام النعم و اقسام البلاء.

و منها-اختلاف مراتب المعرفه و الفرح المأخوذين فى الشكر،

ص: ٣٠٥

١- ١) قال أستاذ البشر المحقق (الطوسى)-قدس سره- فى تعريف الصبر: «الصبر. حبس النفس عن الجزع عند المكروه، و هو يمنع الباطن عن الاضطراب، و اللسان عن الشكايه، و الأعضاء عن الحركات غير المعتاده...».

و اختلاف الطاعة التي تفعل في كل منهما صعوبه و سهوله. فربما كان بعض درجات الصبر أشد تنويرا و أكثر إصلاحا للقلب من بعض درجات الشكر، و ربما كان الأمر بعكس ذلك في بعض آخر من درجاتهما. فان الأعمال و الأحوال المندرجه تحت كل منهما كثيره، و باختلافها- كثره و قله- تختلف درجاتهما. فمن الأمور و الأحوال التي تندرج تحت الشكر: حياء العبد من تتابع نعم الله عليه، و معرفته بتقصيره عن الشكر، و اعتذاره من قله الشكر، و اعترافه بأن النعم ابتداء من الله- تعالى- من غير استحقاقه لها، و علمه بأن الشكر أيضا نعمه من نعمه و مواهبه، و حسن تواضعه بالنعم، و التذلل. و قله اعتراضه، و حسن ادبه بين يدي المنعم، و تلقي النعم بحسن القبول، و استعظام صغيرها، و شكر الوسائط، لقوله (ص): «من لم يشكر الناس لم يشكر الله». و قال السجاد (ع): «اشكركم لله اشكركم للناس». و قال (ع):

«يقول الله- تعالى- لعبد من عبده يوم القيامة: اشكرت فلانا؟ فيقول: بل شكرتك يا رب! فيقول: لم تشكرني إذ لم تشكره». و قال الصادق (ع):

«اشكر من انعم عليك، و انعم على من شكرك». و لا- ريب في أنه كلما ازدادت هذه الأحوال في الشكر، و طال زمانه، ازداد فضله. و قد نقل:

«ان رجلا- (كان) يهوى ابنه عم له، و هي أيضا تهواه، فاتفق مزاجتهما، فقال الرجل ليله الزفاف لها: تعالى حتى نحیی هذه الليله شكرا لله على ما جمعنا، فقالت: نعم! فصليا تلك الليله بأسرها، و لم يتفرغ أحدهما الى صاحبه. فلما كانت الليله الثانيه، قال مثل ذلك، فصليا طول الليل...

فهكذا يفعلان في ثمانين سنه، و بقيا على تلك الحاله في ثمانين سنه في كل ليله، من دون رجوع لأحدهما إلى الآخر، و من دون اتفاق مضاجعه بينهما، فضلا عن شيء آخر». و لا يخفى أن هذا الشكر أفضل بمراتب من

صبرهما على بلاء العزوبه، لو لم يحصل بينهما الجمع و الوصل.

تتميم (تفضيل الصبر على الشكر)

اشاره

اعلم أن الظاهر من بعض الاخبار: أن الصبر أفضل و أكثر ثوابا من الشكر. كما روى: «انه يؤتى يوم القيامه بأشكر أهل الأرض، فيجزيه الله جزاء الشاكرين. و يؤتى بأصبر أهل الأرض، فيقال له: أترضى ان نجزيك كما جزينا هذا الشاكر؟ فيقول: نعم يا رب! فيقول الله-تعالى:-

كلا! أنعمت عليه فشكر و ابتليتك فصبرت، لا- ضعفن عليك الأجر عليه! فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين». و كقوله (ع): «الطاعم الشاكر بمنزله الصائم الصابر». و هذا يدل على أفضلية الصبر من الشكر، لأن المشبه به أعلى رتبه من المشبه. و كقول الباقر (ع): «مروه الصبر في حال الحاجه و الفاقه و التعفف و الغنى، أكثر من مروه الإعطاء». و يؤيد ذلك قوله-تعالى:-

(إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ). و ينبغي أن يرتكب في أمثال هذه الاخبار تقييدان:

أحدهما- التقييد ببعض المراتب، بأن يقول: المراد أن بعض مراتب الصبر أفضل من بعض مراتب الشكر. و هذا مما لا ريب فيه، فان من سلب أعز أولاده و ابتلى بالفقر و المرض، و مع ذلك صبر و لم يجزع، فهو أفضل البته ممن أعطى مالا- كثيرا فقال: شكر الله، الحمد لله، من دون إبداء عمل آخر من الطاعات. و ليس المراد أن كل ما يسمى صبورا أفضل من كل درجه من درجات الشكر. اذ البديهه حاكمه بأن الشكر على نعمه بالاشتغال بالطاعه و العبادات، و ترك المعاصي سنين كثيره متتاليه، من

دون فتور، أفضل و أعلى رتبه من منع النفس عن الجزع لأجل عشره دراهم سرقت منه.

و ثانيهما-التقييد بخروجها على ما هو الظاهر عند جمهور الناس من الانفكاك بين الصبر و الشكر. فان الجمهور لا يفهمون من حبس النفس عن الجزع عند الابتلاء ببليه إلا-الصبر، و لا- يلتفتون إلى ان هذا الحبس نوع عباده حصلت تعظيماً لله، و هو عين الشكر. و كذا لا يفهمون من إظهار التحميد و الاشتغال بالصلاه عند وصول نعمه إلا الشكر، و لا يلتفتون الى أن هذا العمل عين منع النفس عن الكفران، و هو الشكر بعينه.

و منها:

اشاره

اشاره

الفسق

و هو الخروج عن طاعه المبدأ الحقيقى و عبادته. و ضده الطاعه، و هى تمجيد المبدأ و التخضع له باداء ضروب العبادات المقرره فى الشريعه. و عمدته العبادات الموظفه فى الشريعه هى: الطهاره، و الصلاه، و الذكر، و الدعاء، و تلاوه القرآن، و الصوم، و الحج، و زياره النبى-صلى الله عليه و آله- و الأئمه-عليهم السلام-، و الجهاد فى سبيل الله، و أداء المعروف، الشامل للزكاه، و الخمس، و الصدقه المندوبه، و غيرها. و الأخير-اعنى أداء المعروف باقسامه-قد تقدم. و الجهاد فى هذا الزمان ساقط. فنشير إلى بعض الاسرار و الدقائق و الآداب الباطنه المتعلقة بالبواقى، فى مقاصد و خاتمه. و أما آدابها و احكامها و شرائطها الظاهره، فهى المذكوره فى الفقهيات.

ص: ٣٠٨

اعلم ان الطهاره و النظافه أهم الأمور للعباد. إذ الطهاره الظاهره وسيله الى حصول الطهاره الباطنه، و ما لم تحصل الأولى لم تحصل الثانيه. و لذا ورد في مدحها ما ورد، قال الله -سبحانه:-

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

(١)

و قال: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ (٢).

و قال رسول الله (ص): «بنى الدين على النظافه». و قال (ص):

«الطهور نصف الايمان». و قال (ص): «مفتاح الصلاه الطهور». و قال (ص):

«بئس للعبد القاذوره». و قال (ص): «من اتخذ ثوبا فلينظفه». و قال أمير المؤمنين -عليه السلام-: «النظيف من الثياب يذهب الهم و الحزن، هو طهور للصلاه».

ثم للطهاره أربع مراتب:

الأولى -تطهير الظاهر من الاحداث و الاخبثات و الفضلات.

الثانيه -تطهير الجوارح من الجرائم و الآثام و التبعات.

ص: ٣٠٩

١-١ (١) التوبه، الآيه: ١٠٩.

٢-٢ (٢) المائده، الآيه: ٧.

الثالثه-تطهير القلب من مساوى الأخلاق و رذائلها.

الرابعه-تطهير السر عما سوى الله-تعالى-، و هى تطهير الأنبياء و الصديقين. و الطهاره فى كل مرتبه نصف العمل الذى فيها، إذ الغايه القصوى فى عمل السر أن ينكشف له جلال الله و عظمته، و تحصل له المعرفه التامه، و الحب و الانس. و لا يمكن حصول ذلك ما لم يرتحل عنه ما سوى الله، و لذلك قال الله-تعالى:-

قُلِ اللَّهُ تَمَّ ذَرُهُمْ

(١)

فان الله و غيره لا يجتمعان فى قلب واحد: وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ (٢).

فتطهير السر عما سوى الله نصف عمله، و النصف الآخر شروق نور الحق فيه. و الغايه القصوى فى عمل القلب عمارته بالاخلاق المحموده، و العقائد الحقه المشروعه. و لا يتصف بها ما لم ينظف عن نقائصها، من الأخلاق المذمومه، و العقائد الفاسده. فتطهيرها عنها أحد الشطرين، و الشطر الآخر تحليته بالفضائل و العقائد الحقه.

و أما عمل الجوارح، فالمقصود منه عمارتها بالطاعات. و لا يمكن ذلك ما لم يطهر عن المعاصى و المناهى. فهذا التطهير نصف عملها، و نصفه الآخر عمارتها بالطاعات. و قس على ذلك الحال فى المرتبه الأولى. و إلى ذلك الإشاره بقول النبى (ص): «الطهور نصف الايمان». فان المراد: أن تطهير الظاهر، و الجوارح، و القلب، و السر، من النجاسات و المعاصى

ص: ٣١٠

١- ١) الانعام، الآية: ٩١.

٢- ٢) الأحزاب، الآية: ٤.

و رذائل الأخلاق و ما سوى الله نصف الايمان، و نصفه الآخر عمارتها بالنظافه و الطاعات و معالى الأخلاق، و الاستغراق فى شهود جمال الحق و جلاله. و لا- تظنن أن مراده(ص) أن مجرد تطهير الظاهر عن النجاسات بافاضه الماء نصف الايمان، مع تلوث الجوارح بأخبث المعاصى، و تنجس القلب باقدار مساوى الأخلاق، و تشوش السر و تكدره بما سوى الله.

فالمراد التطهير فى المراتب الأربع، التى هى من مقامات الدين، و هى مرتبه يتوقف بعضها على بعض، و لا يمكن أن ينال العبد ما هو الفوق، ما لم يتجاوز ما دونه، فلا- يصل إلى طهاره السر مما سوى الله، و عمارته بمعرفه الله، و انكشاف جلاله و عظمته، ما لم يفرغ عن طهاره القلب عن الأخلاق المذمومه، و تحليته بالملكات المحموده. و لا يصل إلى ذلك ما لم يفرغ عن طهاره الجوارح من المعاصى و عمارتها بالطاعات. و لا- يصل إلى ذلك ما لم يفرغ عن إزالة الخبث و الحدث عن الظاهر، و عمارته بالنظافه و النزاهه.

فصل (حقيقه الطهاره)

طهاره الظاهر، إما عن الخبث، أو عن الحدث، أو عن فضلات البدن، و ما يتعلق بها من الاحكام الظاهره الواجبه و المحرمه و المندوبه و المكروهه، مستقصاه فى كتب الفقه.

و أما الآداب الباطنه لطهاره الخبث و إزالته عند التخلى لقضاء الحاجه، أن يتذكر عنده نقصه و حاجته، و خبث باطنه، و حسه حاله، و ما يشتمل عليه من الاقدار، و كونه حامل النجاسات، و يتذكر باستراحه نفسه عند إخراجها، و سكون قلبه عن دنسها، و فراغه للعبادات و المناجاه، و ان

الأخلاق الذميمة التي في باطنها نجاسات باطنه، و اقذار كامنه، لتستريح نفسها عند إخراجها، و يطمئن قلبه من إزاله دنسها، و عند إخراجها يصلح للوقوف على بساط الخدمة، و يتأهل للقرب و الوصول إلى حريم العزه. فكما يسعى في إخراج النجاسات الظاهره لاستراحه البدن مدته قليله في الدنيا، فينبغي أن يجتهد أيضا في إخراج الاقذار الباطنه، و النجاسات الداخلة الغائضه (1) في الأعماق، المفسده على الإطلاق، لتستريح الروح و البدن في الدنيا و الآخره أبد الآباد. قال الصادق (ع): «إنما سمي المستراح مستراحا لاستراحه النفس من اثقال النجاسات، و استفراغ الاقذار و الكسافات فيها. و المؤمن يعتبر عندها إن الخالص من حطام الدنيا كذلك تصير عاقبته، فيستريح بالعدول عنها و تركها، و يفرغ نفسه و قلبه عن شغلها، و يستنكف عن جمعها و أخذها استنكافه عن النجاسه و الغائط و القذر، و يتفكر في نفسه المكرمه في حال كيف تصير ذليله في حال، و يعلم أن التمسك بالقناعه و التقوى يورث له راحه الدارين. فان الراحه في هوان الدنيا، و الفراغ من التمتع بها، و في إزاله النجاسه من الحرام و الشبهه.

فيغلق عن نفسه باب الكبر بعد معرفته إياها، و يفر من الذنوب، و يفتح باب التواضع و الندم و الحياء، و يجتهد في أداء أو امره و اجتناب نواهيه، طلبا لحسن المآب، و طيب الزلفى، و يسجن نفسه في سجن الخوف و الصبر و الكف عن الشهوات، الى أن يتصل بأمان الله - تعالى - في دار القرار، و يذوق طعم رضاه، فان المعول على ذلك، و ما عداه فلا شيء» (2).

ص: ٣١٢

١ - ١) الغائضه: الغائره. غيض الدمع: حبسه و أخفاه.

٢ - ٢) الحديث مذکور في (مصباح الشريعة)، الباب التاسع. و في (مستدرک الوسائل): ١-٣٧-٣٨، كتاب الطهاره. و في الموضوعين اختلاف كثير عما ذكر هنا، فصححناه كما كان في الموضوعين.

و ينبغى أن يتأمل فى أن ما دفع عنه من الغائط و القذر هو ما كان يشتهيهِ، و يحترص فى طلبه من لذائذ الأَطمعه، و كلما كانت ألد عفونتها أشد، فما كانت عاقبته ذلك، فليحذر من أن يأخذه من غير حله، فيعذب أبد الآبَاد لأجله.

فصل (ما ينبغى للمؤمن فى الطهاره)

ينبغى لكل مؤمن أن يستحضر عند اشتغاله بالطهاره عن الحدث:

أن تكليفه بها للدخول فى العبادات و المناجاة مع خالق البريات إنما هو لكون أعضائه التى أمر بغسلها مباشره للأمر الدنيويهِ، منهمكه فى الكدورات الطبيعِيهِ، فخرجت عن أهليه القيام بين يدي الله- سبحانه-، و الاشتغال بعبادته. فالأمر بغسلها، لتطهر عن هذه الكدورات، فيتأهل للمناجاة.

ولا- ريب فى ان مجرد غسلها لا يطهرها عن الادناس الدنيويهِ و الكدورات الجسمانيهِ، ما لم يطهر قلبه عن الأخلاق الذميمة، و العلائق الدنيويهِ، و ما لم يعزم على الرجوع إلى الله، و الانقطاع عن الدنيا و شهواتها. فينبغى أن يكون قلبه عند الطهاره مطهرا عن ذمائم الصفات و خبائث الشهوات، جازما على فطام الأعضاء التى هى اتباعه و خدامه عن شهوات الدنيا، لتسرى نوريته و طهارته إلى تلك الأعضاء، ثم أمر فى الوضوء أولا: بغسل الوجه، الذى هو مجمع أكثر الحواس الظاهره، التى هى أعظم الأسباب الباعثه على مطالب الدنيا، ليتوجه و يقبل بوجه القلب على الله، و هو خال من تلك الادناس، و ثانيا: بغسل اليدين، لمباشرتهما أكثر الأمور الدنيويهِ و المشتهيَات الطبيعِيهِ المانعه من الإقبال على الآخرة، و ثالثا: بمسح الرجلين، للتوصل بهما إلى أكثر المطالب الدنيويهِ و المقاصد الطبيعِيهِ.

فأمر بتطهير جميعها ليسوغ له الدخول بها فى العبادات و الإقبال عليها. و أمر فى الغسل بغسل جميع بشره، لأن أدنى حالات الإنسان و أشدها تعلقا بالملكات الشهويه حاله الوقاع، و لجميع بدنه مدخل فى تلك الحاله. و لهذا قال رسول الله (ص): «تحت كل شعره جنابه». فحيث كان جميع بدنه بعيدا عن المرتبه العليه، منغمسا فى اللذات الدنيه، كان غسله أجمع من أهم المطالب الشرعيه، ليتأهل لمقابله الجبهه الشريفه، و الدخول فى العباده المنيفه. و أمر فى التيمم بمسح الأعضاء بالتراب، عند تعذر غسلها بالماء، و ضعا لتلك الأعضاء الرئيسه، و هضما لها بملاقاتها أثر التربه الخسيسه.

ثم لما كان القلب هو الرئيس الأعظم لهذه الجوارح و الأعضاء، و المستخدم لها فى تلك الأمور المبعده عن جنابه- تعالى-، و هو الموضوع لنظر الله- سبحانه-، كما قال (ص): «إن الله لا- ينظر إلى صوركم، و لكن ينظر إلى قلوبكم»، فله من ذلك الحظ الا وفر و النصيب الاكمل. فيكون الاشتغال بتطهيره من الرذائل و التوجهات المانعه من درك الفضائل أولى من تطهير الأعضاء الظاهره عند اللبيب العاقل. و إذا لم يمكن تطهيره من الأخلاق الرذيله، و تحليته بالاوصاف الجميله، لرسوخه على حب الدنيا الدنيه، فليقمه فى مقام الهضم و الازراء، و يسقه بسياط الذل و الاغضاء.

كما أنه عند تعذر غسل الأعضاء بالماء يهضمها و يذلها بالوضع على التراب، عسى أن يرحم ربه تواضعه و انكساره، فيهبه نفحه من نفحات نوره اللامع، فانه عند المنكسره قلوبهم، كما ورد فى الأثر، فترق من هذه الإشارات و نحوها إلى ما يوجب لك الإقبال، و يتدارك سالف الإهمال.

ثم ما ذكر من السر فى الطهاره، يمكن استنباطه- مع الزيادة- من كلام مولانا الصادق (ع) فى (مصباح الشريعه)، حيث قال: «إذا أردت

الطهاره و الوضوء، فتقدم إلى الماء تقدمك إلى رحمه الله، فان الله-تعالى- قد جعل الماء مفتاح قربته و مناجاته، و دليلاً إلى بساط خدمته، و كما ان رحمه الله تطهر ذنوب العباد كذلك النجاسات الظاهره يطهرها الماء لا غيره، قال الله-تعالى:-

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

(١)

و قال الله -تعالى-: وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَ فَلَا يُؤْمِنُونَ (٢).

فكما احبى به كل شىء من نعيم الدنيا، كذلك برحمته و فضله جعل حياه القلوب بالطاعات. و تفكر فى صفاء الماء و رفته، و طهره و بركته، و لطيف امتزاجه بكل شىء. و استعمله فى تطهير الأعضاء التى أمرك الله بتطهيرها، و تعبدك بأدابها فى فرائضه و سننه. فان تحت كل واحد منها فوائد كثيره، فإذا استعملتها بالحرمة انفجرت لك عيون فوائد عن قريب.

ثم عاشر خلق الله-تعالى- كما مزاج الماء بالاشياء، يؤدى كل شىء حقه، و لا- يتغير عن معناه، معتبرا لقول الرسول(ص): (مثل المؤمن الخالص كمثل الماء). و لتكن صفوتك مع الله-تعالى- فى جميع طاعتك كصفوه الماء حين انزله من السماء و سماه طهورا، و طهر قلبك بالتقوى و اليقين عند طهاره جوارحك بالماء» (٣).

و من الاسرار الوارده فى الطهاره و تخصيص بعض الأعضاء بالتطهير

ص: ٣١٥

١-١ الفرقان، الآية: ٤٨.

٢-٢ الأنبياء، الآية: ٣٠.

٣-٣ صححنا الحديث على (مصباح الشريعة)، الباب العاشر. و على (المستدرک): ١-٥١-٥٢، كتاب الطهاره.

فى الوضوء، ما أشار إليه مولانا الرضا(ع) بقوله: «إنما امر بالوضوء ليكون العبد طاهرا إذا قام بين ىدى الجبار عند مناجاته إياه، مطيعا له فيما امره، نقيما من الادناس و النجاسه، مع ما فيه من ذهاب الكسل، و طرد النعاس، و تزكيه الفؤاد للقيام بين ىدى الجبار. و إنما وجب ذلك على الوجه و الیدين و الرأس و الرجلین، لأن العبد إذا قام بين ىدى الجبار، فانما ينكشف من جوارحه و يظهر ما يجب فيه الوضوء، و ذلك انه بوجهه يسجد و يخضع، و بيده يسأل و يرغب و يرهب و يتبتل، و برأسه يستقبل فى ركوعه و سجوده. و برجليه يقوم و يقعد. و امر بالغسل من الجنابه دون الخلاء، لان الجنابه من نفس الإنسان، و هو شىء يخرج من جميع جسده، و الخلاء ليس هو من نفس الإنسان، إنما هو غذاء يدخل من باب و يخرج من باب» (١).

فصل (إزالة الاوساخ)

اشاره

ينبغى لكل مؤمن ان يطهر بدنه من فضلاته و درنه و أوساخه، كشعر

ص: ٣١٦

١- ١) هذه الروايه نقلها العلامة (المجلسى) -قدس سره- فى (البحار): ١٨-٥٦، باب علل الوضوء و ثوابه و عقاب تركه، و عن (العيون و العلل) لشيخ المحدثين مولانا (الصدوق) -رضوان الله عليه-، و لم أعثر عليها الا فى الموضع المذكور من (بحار الأنوار). و لا يخفى أن ما نقله العلامة (المجلسى) -قدس الله روحه- فى الموضع المذكور فيه اختلاف كثير عما ذكر فى نسخ (جامع السعادات) الخطيه، بحيث لا- يمكن تصحيح الروايه الا- بنقلها من (البحار) و ذكرها فى هامش الكتاب. و ذلك غير ممكن، لضيق المقام، فلا- جله تركنا تصحيحها، لعل القارىء الكريم يقف على مصدر آخر لها. فمن أراد الاطلاع على الروايه، فعليه بمراجعه (البحار) فى الموضع المذكور.

الرأس بالحلق، و شعر الانف و الشارب و ما طال من اللحية بالقبض، و شعر الابط و العانه و سائر الأعضاء بالنوره، و كأظفار اليدين و الرجلين بالقلم، و ما يجتمع من الوسخ و القمل فى شعر الرأس و اللحية بالغسل و التسريح بالمشط، و ما يجتمع من الوسخ فى معاطف الاذنين بالمسح و مثله، و ما يجتمع منه على الاسنان و أطراف اللسان بالسواك و المضمضه، و ما يجتمع فى الانف من الرطوبات الملتصقه بالاستنشاق، و ما يجتمع من الوسخ تحت الاظفار بالقلم و الغسل، و ما يجتمع منه فى رءوس الانامل و فى معاطف ظهورها عقيب أكل الطعام بالغسل، و ما يجتمع من الدرن على جميع بدنه و ترشيح العرق و غبار الطريق بالدخول فى الحمام.

تنبيه (آداب الحمام)

ينبغى لمن يدخل الحمام، أن يتذكر بحرارته حر النار، و يقدر نفسه محبوسا فى البيت ساعه، و يقيسه إلى جهنم، و يستعيد بالله منها.

قال الصادق (ع): «إذا دخلت البيت الثالث، فقل: نعوذ بالله من النار و نسأله الجنة. و ترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار». و قال امير المؤمنين (ع): «نعم البيت الحمام، يذهب بالدرن، و تذكر فيه النار».

و فيه إشاره إلى انه ينبغى للعاقل ألا يغفل عن ذكر الآخره فى لحظه، فانها مقره و مستقره. فيكون له فى كل ما يراه، من ماء او نار او غيرهما، عبره و موعظه. فان المرأ ينظر فى كل شىء بحسب همته. فالبراز إذا دخل دارا معموره مفروشه ينظر إلى الفرش و يتأمل فى قيمتها. و الحائك إذا دخلها ينظر الى الثياب و يتأمل فى كيفيه نسجها، و النجار إذا دخلها ينظر إلى أبوابها و شبابيكها و يتأمل فى كيفيه نجرها و تركيبها، و البناء إذا دخلها ينظر إلى

الحيطان و السقف و كيفيه بنائها و إحكامها و استقامتها.فكذلك سالك طريق الآخره، لا ينظر إلى شيء إلا و تكون له موعظه و عبره من الآخره.فان نظر إلى ظلمه تذكر ظلمه اللحد،و ان نظر إلى نار تذكر نار جهنم،و إن نظر إلى حيه تذكر افاعى جهنم،و إن سمع صوتا هائلا- تذكر نفخه الصور،و إن نظر إلى صوره قبيحه تذكر صوره النكيرين و الزبانيه،و إن رأى المحاسبه بين قوم تذكر محاسبه الآخره،و إن سمع كلمه رد او قبول تذكر ما ينكشف له فى آخر امره بعد الحساب من الردّ و القبول،و إن رأى شيئا حسنا تذكر نعيم الجنه...إلى غير ذلك.

تتميم (السر فى إزاله الاوساخ)

اشاره

السر فى إزاله الفضلات المذكوره عن البدن ظاهر،فانها توجب تنوير القلب،و انشراح الصدر،و طرد الشيطان.إذ هى كسافات مانعه عن النوريه و التجرد،فتشمئز منها الملائكه،و يرغب إليها الشياطين.و من تأمل فى الاحكام و الآداب التى جاء بها رسول الله(ص)و كانت له بصيره ناقد،يعلم ان شيئا منها لا يخلو عن حكمه،حتى ان ما صدر عنه فى الآداب و الحركات و الافعال و الأقوال،من ترتيب خاص،او تخصيص بعدد معين،او ابتداء من موضع خاص او بواحد معين من الأشياء المتماثله،يتضمن حكما او حكمه البته.مثال ذلك:انه(ص)كان يكتحل فى عينه اليمنى ثلاثا و فى عينه اليسرى اثنين،و السر فى هذا الترتيب و هذا التخصص:ان اليمنى أشرف العينين فبدأ بها،و تفاوته بين العينين لتكون الجملة و ترا،فان للوتر فضلا على الزوج،لان الله و تر يحب الوتر،فلا ينبغى ان يخلو فعل العبد عن

مناسبه لوصف من اوصاف الرب، و انما لم يقتصر على الثلاث و هو وتر، لان اليسرى حينئذ لا تخصصها الا واحده، و الغالب ان الواحده لا- تستوعب أصول الاجفان بالكحل، و انما خصص اليمين بالزيادة لان التفضيل لا بد منه للايثار، و اليمين أفضل، فهو بالزيادة أحق، و انما اقتصر على الاثني لليسرى مع كونه زوجا، إذ الزوجيه فى أحدهما لازمه ضروريه، اذ لو جعل لكل واحد و ترا لكان المجموع زوجا، إذ الوتر مع الوتر زوج، و رعايه الإيثار فى مجموع الفعل و هو فى حكم الخصله الواحده أحب من رعايته فى الآحاد. مثال آخر: روى الجمهور فى تقليد الاظفار: «ان رسول الله (ص) كان يبدأ عند تقليد اظفاره الشريفه بمسبحه اليمين، و يختم بابهام اليمين، بأن يبتدئ من مسبحتها إلى خنصرها، ثم يبتدئ من خنصر اليسرى إلى إبهام اليمين». و فى طريقنا روايتان: إحداهما ان يبدأ بخنصر اليمين و يختم بخنصر اليسرى، و اخراهما بعكس ذلك، و هى أشهر. فالسر على روايه الجمهور- كما قيل- ان اليد اليمينى أشرف من اليسرى فيبتدئ بها، ثم على اليمينى خمس اصابع و المسبحه اشرفها فيبتدا بها، ثم ينبغى ان يبتدئ بما على يمينها لكون اليمينى أشرف، و لذا استحب فى الشرع وضع الطهور و غيره على اليمينى. و لا ريب فى انه إذا وضعت الكف على الأرض فيمين مسبحه اليمينى هى الوسطى، و وضع ظهر اليد على الأرض و ان اقتضى كون الإبهام هو اليمينى، الا ان الاعتبار الأول أولى، إذ اليد إذا تركت بطبعها كانت الكف مائله إلى جهه الأرض، لأن جهه حركه اليد اليمينى إلى جهه اليسار، و اليسرى إلى جهه اليمين، و استتمام حركه كل منهما فى جهه يجعل الكف على الأرض و ظهرها عاليا، و إذا كانت الكف مائله إلى جهه الأرض فاعتبار ما يقتضيه الطبع أولى، فتكون يمين المسبحه هى الوسطى. ثم إذا وضعت

الكف على الكف، صارت الأصابع فى حكم حلقه دائره، فيقتضى ترتيب الدور الذهاب من يمين المسبحة إلى ان يعود إلى المسبحة، فتقع البداهة بخنصر اليسرى و الختم بابهامها، و يبقى إبهام اليمنى، و انما قدرت الكف موضوعه على الكف حتى تصير الأصابع كأشخاص فى حلقه ليظهر ترتيبها، و تقدير ذلك اولى من تقدير وضع الكف على ظهر الكف، فان ذلك لا يقتضيه الطبع.

هذا، و اما السر على الروايه الأولى من طريقنا، فكأنه اعتبار الأصابع العشره فى حكم صف واحد ثابت على الأرض، و الابتداء باليمين، فاكتفى بما يرى بالنظر الجليل مع ترك اليد بطبعها. و اما الروايه الثانيه، فلعل السر فيها تحصيل التيامن فى كل اصبع بعد الأولى مع الترتيب فيها، و وضع اليدين على ما يقتضيه الطبع. هذا، و اما اصابع الرجل، فلم نعثر على خبر يدل على كيفية الابتداء و الترتيب فيها. فينبغى اعتبار أحد الطريقتين المرويين عندنا فيها، و لعل اعتبار الأولى لاطهره سرها أولى، و ينبغى ان يكون تقليم اظفارها بعد تقليم اظفار اليدين ان وقعا فى وقت واحد، إذ اليد أشرف من الرجل. و قس على ما ذكر سائر ما ورد من الآداب و التخصيصات فانه لا يخلو شىء منها على سر حكيمى، و إن كانت عقولنا قاصره عن ادراك أكثرها.

المقصد الثانى الصلاه-

اشاره

حقيقه الصلاه- حضور القلب- دفع اشكال- شرائط الصلاه- طريق تحصيل المعانى الباطنه- اسرار الصلاه- الوقت- آداب الصلاه- آداب المصلى- الاستقبال- القيام- التكييرات- النيه- تكبيره الإحرام- دعاء الاستفتاح- الاستعاذه- الركوع- السجود- التشهد- التسليم- إفاضه الأنوار على المصلى على قدر صفائه- ما ينبغى فى إمام الجماعه- ما ينبغى فى صلاه الجمعه و العيدين- ما ينبغى للمؤمن عند ظهور الآيات.

اعلم أن الصلاه معجون سماوى، و تركيب إلهى، ركبت من اجزاء كثيره مختلفه، متفاوته فى الفضل و الاهتمام بها. فبعضها بمنزله الروح، و بعضها بمثابة الأعضاء الرئيسه، و بعضها بمنزله سائر الأعضاء.

و توضيح ذلك: ان الإنسان-مثلا-لما كان حقيقه مركبه من اجزاء معينه، فهو لا يكون إنسانا موجودا كاملا إلا بمعنى باطن هو الروح، و اعضاء محسوسه بعضها فى جوفه و بعضها فى ظاهره. و هذه الأعضاء متفاوته المراتب، إذ بعضها مما ينعدم الإنسان بعدمه و تزول الحياه بزواله، كالقلب و الدماغ و الكبد و المعده و أمثالها، و بعضها و ان لم ينعدم بعدمه اصل الحياه، إلا أنه ترتفع به تماميه الإنسان و يصير ناقصا، كاليد و الرجل و العين و أمثالها، و بعضها يفوت بفواته الحسن، كالحاجبين و اللحيه و الاهداب و أمثالها، و بعضها يفوت بفواته كمال الحسن لا أصله، كاستقواس الحاجبين، و تناسب الخلقه، و سواد شعر اللحيه، و امتزاج البياض بالحمرة، و أمثال ذلك. و كذلك الصلاه حقيقه مركبه، و صوره صورها الشرع من أمور متفاوته، و تعبدنا باكتسابها. فروحها: النيه، و القربه، و حضور القلب، و الإخلاص. و اعمالها الاركانيه: من تكبيره الإحرام، و الركوع، و السجود، و القيام، بمنزله الأعضاء الرئيسه، فتفوت بفواتها الصلاه على الإطلاق، و لا يمكن تحققها و صحتها بدونها. و سائر الاعمال الواجبه: من الفاتحه، و السوره، و أذكار الركوع، و السجدين، و الطمأنينه فيهما، و فى رفع الرأس عنهما، و التشهد، و التسليم، و غير ذلك من الاعمال الواجبه التى تبطل الصلاه بتركها عمدا لا سهوا، بمنزله اليدين و الرجلين و آلات التناسل و غير ذلك، مما قد تفوت الحياه بزوالها و قد لا تفوت به، و الأعمال المسنونه، و الهيئات المندوبه، و الآداب

المستحبه: من القنوت، و دعاء الافتتاح، و غير تكبيره الإحرام من التكييرات، و التعوذ، و الزائد عن قدر الواجب فى التشهد و التسليم من الاذكار، و غير ذلك مما لا- تبطل الصلاه بتركها عمدا أو سهوا، و لكن تخرج بها عن الحسن و الكمال و زياده الأجر و الثواب، فهى بمنزله الحاجبين و استقواسهما و اللحيه و الأهداب و تناسب الخلقه، و غير ذلك مما يفوت بفوات بعضها الحسن و الجمال و بفوات بعض كمالها، و يصير الشخص بسببه مشوه الخلقه مذموما غير مرغوب فيه.

و إذا عرفت ذلك: فاعلم- يا حبيبى- أن صلاتك قربه و تحفه تتقرب بها إلى حضره ملك الملوك، كوصيفه يهديها طالب القرب و الجاه من السلاطين إليهم. و هذه التحفه تعرض على الله ثم ترد إليك فى يوم العرض الأكبر، فإليك الخيره فى تحسين صورتها أو تقييحها، فمن أداها على النحو المأمور به، بأعمالها الواجبه و المندوبه، و شرائطها الظاهره و الباطنه، مع الإخلاص و حضور القلب، كان كمن أهدى عبدا صحيحا سويا شابا جميلا عاقلا كاملا إلى ملك من الملوك. و من اقتصر على اعمالها الظاهره، و غفل من الحضور و التوجه و القربه و الإخلاص، كان كمن أهدى عبدا ميتا بلا روح إلى ملك من الملوك. و من ترك عمدا شيئا من واجباته، كان كمن أهدى عبدا مقتولا- إليه. و من اقتصر على أقل ما يجزى كان كمن أهدى إليه عبد حى أعمى، أو أصم، أو أبكم، أو مقطوع الأطراف، أو هرما، أو قبيح المنظر، أو مجروح الأعضاء، أو أمثال ذلك. فتنبه أيها الغافل، و تأمل فى انك إذا اهديت تحفه إلى ملك من ملوك الدنيا، بل إلى من دونه بمراتب كثيره، من الأمراء و الحكام، كيف تجتهد و تسعى فى تجويدها و تحسينها ليقبلها، فما بالك أيها المغرور تغفل و تتساهل من تحسين هديتك و تحفتك إلى ملك الملوك الذى منه

بدؤك و إليه عودك؟! و قد ورد: ان كل صلاة لا يتم الإنسان ركوعها و سجودها فهي الخصم الأول على صاحبها يوم العرض الأكبر، و تقول:

«ضيعك الله كما ضيعتني!».

فصل (حقيقه الصلاه)

لا بحث لنا عما يتعلق بظاها من الاجزاء و الشرائط و الأحكام، إذ بيانها على عهدہ الفقه. فلنشر إلى المعاني الباطنه التي بها تتم حياتها، و إلى الأسرار و الآداب الخفيه الباطنه المتعلقة باجزائها و شرائطها الظاهره، لتكون ملحوظه للعبد عند فعلها.

فنقول: المعاني الباطنه، التي هي روح الصلاه و حقيقتها، سبعة:

الأول-الإخلاص و القربه، و خلوها عن شوائب الرياء. و قد تقدم تفصيل القول في ذلك.

الثاني-حضور القلب: و هو ان يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس له و متكلم به، حتى يكون العلم مقرونا بما يفعله و ما يقوله، من غير جريان الفكر في غيرهما. فمهما انصرف الفكر عن غير ما هو فيه، و كان في قلبه ذكر لما هو فيه من غير غفله عنه، فقد حصل حضور القلب.

ثم حضور القلب قد يعبر عنه بالإقبال على الصلاه و التوجه، و قد يعبر عنه بالخشوع بالقلب، فان الخشوع في الصلاه خشوعان: خشوع بالقلب:

و هو ان يتفرغ لجمع الهمة لها، و الاعراض عما سواها، بحيث لا- يكون في قلبه غير المعبود. و خشوع بالجوارح، و هو أن يغض بصره، و لا يلتفت، و لا يعبت، و لا يتشاءب، و لا يتمطى، و لا يفرقع اصابعه،

و بالجمله: لا يتحرك لغير الصلاة، ولا يفعل شيئا من المكروهات، وربما عبر ذلك بالخضوع.

الثالث-التفهم لمعنى الكلام: هو امر وراء حضور القلب.

فربما يكون القلب حاضرا مع اللفظ، ولا يكون حاضرا مع معناه. فالمراد بالتفهم هو اشتغال القلب على العلم بمعنى اللفظ. وهذا مقام يتفاوت فيه الناس، إذ ليس يشترك الناس في تفهم معانى القرآن و التسييحات، فكم من معان لطيفه يفهمها بعض المصلين فى اثناء الصلاة و لم يكن قد خطر بقلبه قبل ذلك و لا- يفهمها غيره. و من هذا الوجه كانت الصلاة ناهيه عن الفحشاء و المنكر، فانها تفهم أمورا تمنع تلك الأمور عن الفحشاء و المنكر لا محاله.

الرابع-التعظيم: و هو أمر وراء حضور القلب و التفهم. إذ الرجل ربما يخاطب غيره، و هو حاضر القلب فيه، و متفهم لمعناه، و لا يكون معظما له.

الخامس-الهيبة: و هى زائده على التعظيم لأنها عبارة عن خوف منشأه التعظيم، لأن من لا يخاف لا يسمى هائبا، ثم كل خوف لا يسمى مهابه، بل الهيبة خوف مصدره الاجلال.

السادس-الرجاء: و لا ريب فى كونه زائدا عما ذكر. فكم من رجل يعظم ملكا من الملوك، و يهابه و يخاف سطوته، و لا يرجو بره و إحسانه. و العبد ينبغى أن يكون راجيا بصلاته ثواب الله، كما أنه خائف بتقصيره عقابه.

السابع-الحياء: و مستنده استشعار تقصير و توهم ذنب، و هو زائد على التعظيم و الخوف و الرجاء، لتصورها من غير حياء، حيث لا يكون توهم تقصير و ارتكاب ذنب.

اعلم ان كون الأمور المذكوره روح الصلاه و حقيقتها،و المقصود الاصلى منها،امر ظاهر. إذ الغرض الأصيل من العبادات و الطاعات هي تصفيه النفس و تصقيها،فكل عمل يكون أشد تأثيرا فيهما يكون أفضل.

و لا ريب في ان المقتضى لصفاء النفس و تجردها و تصقيها عن الكدورات من الصلاه ليس الا الأمور المذكوره،و ليس لنفس الحركات الظاهره كثير مدخلية فيها،و كيف لا يكون حضور القلب و الخشوع روح الصلاه و لا يتوقف كمال الصلاه عليه،مع ان المصلى في صلاته و دعائه مناج ربه؟و لا شك أن الكلام مع الغفله ليس بمناجاه،و أيضا الكلام إعراب عما في الضمير،و لا يتأتى الإعراب عما في الضمير الا بحضور القلب،فأى سؤال في قوله: «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» اذا كان القلب غافلا؟و لا شك أيضا أن المقصود من القراءه و الاذكار الثناء و الحمد و التضرع و الدعاء، و المخاطب هو الله-تعالى-،فإذا كان قلب العبد محجوبا عنه بحجاب الغفله، و لا يراه و لا يشاهده،بل كان غافلا عن المخاطب،و يحرك لسانه بحكم العاده،فما أبعد هذا عن المقصود بالصلاه التي شرعت لتصقي القلب، و تجديد ذكر الله،و رسوخ عقد الايمان بها.هذا حكم القراءه و الذكر.

و اما الركوع و السجود،فالمقصود منهما التعظيم قطعاً،و التعظيم كيف يجتمع مع الغفله،و إذا خرج عن كونه تعظيماً،لم يبق الا مجرد حركه الظهر و الرأس،و ليس فيه من المشقه ما يقصد الامتحان به،كما في افعال الحج،و إعطاء المال في الزكاه،و امسك النفس عن الشهوات في الصوم.

فكيف يجعل مجرد هذه الحركه مع خفتها و سهولتها عماد الدين،و الفاصل

بين الكفر والإسلام، وتقدم على سائر العبادات، ويجب القتل بسبب تركها على الخصوص؟ و لكون الحضور و الخشوع و الخشية عمدته ما يقصد به من الصلاة، تظاهرت الآيات و الاخبار على الترغيب عليها و فضيلتها و مدح أهلها، و على ذم الغفلة و التفكر في أمور الدنيا و الوسوس الباطله عند الاشتغال بالصلاه، و قد تظاهرت الاخبار أيضا بأن الأنبياء و الأوصياء و أكابر الأولياء كانوا عند اشتغالهم في الصلاة في غاية الإقبال و الخشوع و الخوف. قال الله - سبحانه -:

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

(١)

و قال: وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (٢). و الغفلة تضاد الذكر، فمن كان غافلا في صلاته لا يكون مقيما للصلاه لذكره و قال: وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (٣). و قال: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٤)، ذمهم على الغفلة عنها مع كونهم مصليين، لا لأنهم سهوا عنها و تركوها. و قال: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (٥).

قيل: المراد: سكارى من كثره الهم، و قيل: من حب الدنيا. و لو حمل على ظاهره ففيه تنبيه على سكر الدنيا، إذ بين فيه العله. و قال: حتى تعلموا ما تقولون. و كم من مصل لم يشرب الخمره و هو لا يعلم ما يقول في

ص: ٣٢٦

١ - ١) المؤمنون، الآية: ٢.

٢ - ٢) طه، الآية: ١٤.

٣ - ٣) الأعراف، الآية: ٢٠٥.

٤ - ٤) الماعون، الآية: ٤-٥.

٥ - ٥) النساء، الآية: ٤٣.

صلاته. و قال رسول الله (ص): «من صلى ركعتين، لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه». و قال (ص): «إذا صليت صلاة فريضه، فصل لوقتها صلاة مودع يخاف ألا يعود فيها». و قال (ص): «لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه». و قال (ص): «انما فرضت الصلاة، و امر بالحج و الطواف، و اشعرت المناسك، لاقامه ذكر الله، فإذا لم يكن في قلبك للمذكور الذي هو المقصود و المبتغى عظمه و لا هيبه، فما قيمه ذكرك؟!».

و عن أبي عبد الله (ع) قال: «قال الله -تبارك و تعالى-: انما أقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، و يكف نفسه عن الشهوات من اجلى، و يقطع نهاره بذكرى، و لا - يتعاضم على خلقى، و يطعم الجائع، و يكسو العارى، و يرحم المصاب، و يؤوى الغريب، فذلك يشرق نوره مثل الشمس، اجعل له فى الظلمات نورا، و فى الجهالة علما، أكلاًه بعزتي، و استحفظه بملائكتي، يدعونى فألبيه، و يسألنى فأعطيه. فمثل ذلك عندى كمثلى جنات الفردوس، لا - تبيس ثمارها، و لا - تتغير عن حالها» (1). و فى اخبار موسى: «يا موسى، اذا ذكرتنى فاذاكرنى و أنت تبغض اعضاءك. و كن عند ذكرى خاشعا مطمئنا. و اذا ذكرتنى فاجعل لسانك من وراء قلبك. و اذا قمت بين يدي فقم قيام العبد الذليل، و ناجنى بقلب و جل، و لسان صادق».

و أوحى إليه (ع): «قل لعصاه أمتك: لا تذكرنى، فانى آليت على نفسى ان من ذكرنى ذكرته، و إذا ذكرنى ذكرتهم باللعنه». و فى بعض الأحاديث القدسيه: «ليس كل مصل أتقبل صلاته، انما أقبل صلاة من تواضع

ص: ٣٢٧

١- ١) الحديث مروى فى (بحار الأنوار): ١٨-١٩٦، باب آداب الصلاة عن (المحاسن)، و فيه اختلاف كثير عما ذكر فى نسخ (جامع السعادات)، فصحناه على الموضوع المذكور من (بحار الأنوار).

لعظمتي، و لم يتكبر على عبادي، و اطعم الفقير الجائع لوجهي». و قال امير المؤمنين (ع): «طوبى لمن أخلص لله العباده و الدعاء، و لم يشتغل قلبه بما تراه عيناه، و لم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه، و لم يحزن صدره بما أعطى غيره». و قال الصادق (ع): «لا تجتمع الرغبه و الرهبه في قلب إلا وجبت له الجنه، فإذا صليت، فأقبل بقلبك على الله - عز و جل -، فإنه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله - عز و جل - في صلاته و دعائه، إلا - أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين، و ايده مع مودتهم إياه بالجنه». و قال الباقر (ع): «ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها، فما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه، و انما أمروا بالنوافل ليتم لهم ما نقصوا من الفريضة». و روى: «أن إبراهيم الخليل كان يسمع تأوهمه على حد ميل، و كان يسمع له في صلاته أزيز كأزيز المرجل (1)». و كذلك كان يسمع من صدر سيدنا رسول الله (ص) مثل ذلك. و قال بعض أزواجه:

«كان النبي (ص) يحدثنا و نحدثه، فإذا حضرت الصلاة، فكأنه لم يعرفنا و لم نعرفه». و كان أمير المؤمنين (ع) إذا أخذ في الوضوء، يتغير وجهه من خيفه الله. و كان (ع) إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل و يتلون، فقليل له:

ما لك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: «جاء وقت أمانه عرضها الله على السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و اشفقن منها، و حملها الإنسان».

و روى: «أنه وقع نصل في رجله (ع)، فلم يمكن أحدا من إخراجه.

فقال فاطمه -عليها السلام-: اخرجوه في حال صلاته، فإنه لا يحس حينئذ بما يجري عليه. فخرج و هو في صلاته، فلم يحس به أصلاً. و كانت

ص: ٣٢٨

(١ - ١) الأزيز: صوت غليان القدر. و المرجل -وزان منبر-: القدر من الحجارة.

الصديقه فاطمه-عليها السلام-تنهج (١) في الصلاه من خيفه الله. و كان الحسن بن علي-عليهما السلام-اذا فرغ من وضوئه، تغير لونه، فقييل له في ذلك، فقال: «حق على من أراد أن يدخل على ذى العرش أن يتغير لونه». و كان الامام على بن الحسين-عليهما السلام-اذا توضأ اصفر لونه، فيقال له: ما هذا الذى يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: «إني أريد الوقوف بين يدي ملك عظيم». و قال أبو حمزه الثمالى: «رأيت يصى» فسقط رداؤه عن منكبه، فتركه حتى فرغ من صلاته، فسألته عن ذلك، فقال:

و يحك! أتدرى بين يدي من كنت؟ شغلنى و الله ذلك عن هذا! أتعلم أنه لا يقبل من صلاه العبد الا ما أقبل عليه؟ فقلت له: يا بن رسول الله، هلكننا إذا. قال: كلا! ان الله يتم ذلك بالنوافل». و روى: «أنه (ع) اذا قام إلى الصلاه تغير لونه، و إذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا».

و روى: «أنه (ع) كان إذا قام إلى الصلاه كأنه ساق شجره، لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه». و سئل مولانا الصادق (ع) عن حاله لحفته في الصلاه حتى خثر مغشيا عليه، فقال: «ما زلت اكرر آيات القرآن، حتى بلغت إلى حال كأنتى سمعتها مشافهه ممن أنزلها» (٢). قيل. و كان لسان الامام (ع) فى تلك الحال كشجره طور حين قالت: «انى أنا الله». و سئل بعض الأكابر عن صلاته، فقال: «اذا جاءت الصلاه، اسبغت الوضوء، و أتيت الموضع الذى أريد الصلاه فيه، فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحى، ثم اقوم إلى الصلاه، فأجعل الكعبه بين حاجبى، و الصراط تحت قدمى، و الجنه عن يمينى، و النار عن شمالى، و ملك الموت ورائى، و أظنها آخر

ص: ٣٢٩

١- ١) النهج-بالتحريك-: تتابع النفس و اللهاث.

٢- ٢) صححنا الأحاديث الواردة فى الصلاه على (بحار الأنوار). ١٨-١٦٩-٢٠٢، باب آداب الصلاه.

صلاتي، ثم أقوم بين الرجاء و الخوف، و أكبر تكبيراً بتحزن، و أقرأ القرآن بترتيل، و اركع ركوعاً بتواضع، و اسجد سجوداً بتخشع، و اقعده على الورك اليسرى، و أفرش ظهر قدمها، و انصب القدم اليمنى على الإبهام و ابتعها بالإخلاص، ثم لا أدري أقبلت منى أم لا!.

ثم، على ما عرفت من كيفية صلاه الأنبياء و الأولياء، مع مشاهدته كيفية صلاتك و صلاه الناس، تعلم: ان الناس ينقسمون فى صلاتهم: الى غافل يتم صلاته و لا يحضر قلبه فى لحظه، و إلى من يغفل فى بعض صلاته و يحضر قلبه فى بعض منها، و هذا تختلف حاله بحسب قله كل من الحضور و الغفله و كثرتهم، و زياده أحدهما على الآخر، فله مراتب غير متناهيه.

و إلى من يتم صلاته و لا- يغيب قلبه لحظه، بل يكون حاضر القلب فى جميع صلاته، و ربما كان مستوعب الهم بها، بحيث لا يحس بما يجرى بين يديه، كما لم يحس مولانا أمير المؤمنين (ع) باخراج النصل من رجله الشريفه.

و بعضهم حضر الجماعه مده، و لم يعرف قط من على يمينه و يساره. و كان وجيب الخليل يسمع على ميلين. و كان جماعه تصفر وجوههم و ترتعد فرائصهم عند الصلاه. و كل ذلك غير مستبعد، فان اضعافه مشاهدته فى هم الدنيا و خوف ملوك الدنيا، مع ضعفهم و عجزهم، و حساسه الحظوظ الحاصله منهم. حتى يدخل الرجل على ملك أو وزير، و يحدثه بهمهم و يخرج، و لو سئل عن كان على حواليه، و عن ثوب الملك، لكان غير قادر على الاخبار عنه، لا اشتغال همه به عن ثوبه و عن الحاضرين حوله:

وَ لِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا

(١)

فحظ كل واحد من صلاته بقدر خوفه و خشوعه و تعظيمه. فان موضع

ص: ٣٣٠

١- ١) الأنعام، الآية: ١٣٢. الأحقاف، الآية: ١٩.

نظر الله القلوب، دون ظاهر الحركات. ولذا قال بعض الصحابه:

«يحشر الناس يوم القيامة على مثال هيتهم فى الصلاه، من الطمانينه و الهدوء، و من وجود النعم و اللذه و البهجه بها»، فالملاحظ حال القلب لا حال الشخص.

و لذا قيل: «من صفات القلوب تصاغ الصور فى دار الآخره، و لا ينجو:

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

(١)

تنبيه (دفع اشكال)

إن قيل: المستفاد من الظواهر المذكوره، أن صلاه الغافل ليست مقبوله إلا بقدر ما أقبل عليه منها، و الفقهاء لم يشترطوا إلا حضور القلب عند النيه و التكبير، فكيف التوفيق؟ قلنا: فرق بين القبول و الاجزاء، فان المقبول من العباده ما يقرب العبد إلى الله، و يترتب عليه الثواب فى الآخره، و المجزى منها ما يسقط التكليف عن العبد، و ان لم يترتب عليه ثواب و لم يقربه إلى الله. و الناس مختلفون فى تحمل التكليف، فان التكليف إنما هو بقدر الوسع و الطاقه، فلا يمكن أن يكلف الجميع باحضار القلب فى جميع الصلاه، إذ لا يقدر على ذلك إلا الأقلون. و إذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب للضروره، فلا مرد له إلا أن يشترط ما ينطلق عليه الاسم، و لو فى اللحظه الواحده، و أولى اللحظات به لحظه التكبير و التوجه، فاقصر على التكليف بذلك. و نحن -مع ذلك- نرجوا ألا يكون حال الغافل فى جميع صلاته مثل حال التارك بالكليه، فانه على الجملة أقدم على الفعل ظاهرا، و احضر القلب

ص: ٣٣١

لحظه، وكيف لا و الذى صلى مع الحدث ناسيا صلاته باطله عند الله، و لكن له أجر ما بحسب فعله و على قدر قصوره و عذره؟ و الحاصل: ان الإقبال و الحضور هو روح الصلاه، و ان أقل ما يبقى به الروح الحضور عند التكبير، فالنقصان منه هلاك، و يقدر الزيادة عليه تنبسط الروح فى اجزاء الصلاه، و كم من حى لا- حراك فيه قريب من الميت، فصلاه الغافل فى جميعها، إلا- عند التكبير، حى لا حراك فيه.

فصل (شرايط الصلاه)

اعلم أن للمعانى الباطنه المذكوره اسبابا لا تتحقق بدونها.

أما حضور القلب: فسببه الاهتمام.

فان قلت: كل أحد تابع لهمه، فلا يحضر إلا فيما يهمله، و مهما أهمه أمر حضر فيه قلبه، شاء أو لم يشأ، فهو مجبول عليه مسخر فيه، و القلب اذا لم يحضر فى الصلاه لم يكن متعتلا، بل كان حاضرا فيما يهمله من أمور الدنيا. فلا حيله و لا علاج لاحضار القلب فى الصلاه إلا بصرف الهمة إليها، و الهمة لا تنصرف إليها ما لم يتيقن أن الآخره خير و أبقى، و ان الصلاه وسيله إليها. و إذا أضيف إلى هذا العلم بحقاره الدنيا و مهانتها، حصل من مجموع ذلك حضور القلب فى الصلاه. و لكون الباعث و السبب لاحضار القلب فى أمر إنما هو الاهتمام و الاعتناء بشأنه، ترى قلبك يحضر اذا حضرت بين يدي ملك من ملوك الدنيا، بل بين يدي بعض الأكابر ممن لا- يقدر على نفعك و ضررك. فإذا كان لا- يحضر قلبك عند المناجاه مع ملك الملوك الذى بيده الملك و الملكوت و النفع و الضرر، فلا تظن أن له سببا سوى ضعف الايمان و اليقين. فينبغى حينئذ السعى فى تقويه اليقين و الايمان.

و أما التفهم: فسيبه-بعد حضور القلب-ادمان الفكر، و صرف الذهن إلى ادراك المعنى. و علاجه ما هو علاج إحضار القلب، مع الإقبال على الفكر، و التشمير لرفع الخواطر الشاغله بقطع موادها، أعنى النزوع على الأسباب التي تنجذب الخواطر إليها. و ما لم تنقطع تلك المواد لا تنصرف عنها الخواطر. فان من أحب شيئاً أو بغض شيئاً أو خاف من شيء، أكثر ذكره. فذكر المحبوب و المبغوض و المخوف يهجم على القلب بالضرورة.

و لذا ترى أن من أحب غير الله أو كان قلبه مشغولاً بعداوه أحد أو بالخوف عنه، لا تصفو له صلاحه عن الخواطر.

و أما التعظيم: فهو حاله للقلب يتولد من معرفتين: إحداهما:

معرفة جلال الله و عظمته، فان من لا يعتقد عظمته لا تدعن النفس لتعظيمه، و هذه المعرفة من أصول الايمان. الثانيه: معرفة حقاره النفس و خستها و ذلتها، و كونها عبداً مسخراً مربوباً لا يقدر شيئاً من النفع و الضر. و تتولد من المعرفتين: الاستكانه و الانكسار و الخشوع لله، فيعبر عنه بالتعظيم، و ما لم تمتزج معرفة حقاره النفس بمعرفة جلال الرب لا- تنتظم حاله التعظيم و الخشوع، فان المستغنى عن غيره الآ-من على نفسه، يجوز أن يعرف من غيره صفات العظمه و الجلال، و نعوت القدره و الكمال، و لا يكون خاشعاً معظماً له، لأن معرفه حاجه النفس و حقارتها لم تقترن إليه.

و اما الهيبة و الخوف: فحاله للنفس تتولد من المعرفة بقدره الله -تعالى- و سطوته و نفوذ مشيئته فيه، مع قله المبالاه به، و انه لو أهلك الأولين و الآخرين لم تنقص من ملكه ذره، مع تذكر ما جرى على الأنبياء و الأولياء من المصائب و أنواع البلاء مع القدره على الدفع. و كلما زاد العلم بالله و بصفاته و أفعاله زادت الخشيبة و الهيبة.

و اما الرجاء:فسببه معرفه لطف اللّٰه-تعالى-و كرمه و عميم انعامه و لطائف صنعه،و معرفه صدقه فى وعده الجنه بالصلاه.فإذا حصل اليقين بوعدده و المعرفه بلطفه،انبعث منها الرجاء.

و اما الحياء:فسببه استشعار التقصير فى العباده،و علمه بالعجز عن القيام بعظيم حق اللّٰه،و يقوى ذلك بمعرفه عيوب النفس و آفاتها و قله اخلاصها و خبث باطنها،و ميلها إلى الحظ العاجل فى جميع افعالها،مع العلم بجميع ما يقتضيه جلال اللّٰه و عظمته،و العلم بأنه مطلع على السرائر و خطرات القلب،و ان دقت و خفيت.و هذه المعارف إذا حصلت يقينا، انبعثت منها-بالضروره-حاله تسمى بالحياء.

فصل (طريق تحصيل المعانى الباطنه)

اعلم ان العلاج فى تحصيل المعانى الباطنه المذكوره،اعنى الحضور و التفهم و التعظيم و الهيبة و الرجاء و الحياء،هو تحصيل أسباب هذه المعانى، و قد عرفت أسبابها.و طرق العلاج فى تحصيل هذه الأسباب انما يتم بأمرين:

الأول-معرفه اللّٰه،و معرفه جلاله و عظمته و استناد الكل إليه، و معرفه كونه عالما بذرات العالم و بسرائر العباد.و يلزم ان تكون هذه المعرفه يقينيه،ليترتب عليها الأثر.اذ ما لم يحصل اليقين بأمر،لا يحصل التشمير فى طلبه و الهرب عنه.و هذه المعرفه هى المعبر عنها بالايمان.

و لا ريب فى كونها موجه لحصول المعانى المذكوره و أسبابها.اذ المؤمن يكون البته حاضر القلب مع ربه عند مناجاته،و متفهما لما يسأله عنه، معظما له،و خائفا منه،و مستحيا من تقصيره.

الثانى-فراغ القلب،و خلوه من مشاغل الدنيا.فان انفكاك

المؤمن العارف، المتيقن بالله و بجلاله و عظمته، و باطلاعه عليه من المعانى المذكوره فى صلاته، لا سبب له إلا تفرق الفكر، و تقسم الخاطر، و غيبه القلب عن المناجاه، و الغفله عن الصلاه، و لا تلهى عن الصلاه إلا الخواطر الرديه الشاغله. فالدواء فى إحضار القلب هو دفع كل تلك الخواطر و لا يدفع الشىء إلا بدفع سببه.

و سبب توارد الخواطر، إما أن يكون أمرا خارجا، او أمرا فى ذاته باطنا.

و الأول: ما يظهر للبصر، او يقرع على السمع. فان ذلك قد يختطف الهمم حتى يتبعه و يتصرف فيه، ثم ينجر منه الفكر إلى غيره، و يتسلسل فىكون الابصار او الاستماع سببا للافتكار، ثم يصير بعض تلك الأفكار سببا للبعض. و من قويت رتبته و علت همته، لم يلهه ما يجرى على حواسه. و لكن الضعيف لا بد و ان يتفرق فيه فكره. فعلاجه:

قطع هذه الأسباب، بأن يغض بصره، او يصلى فى بيت مظلم، و لا يترك بين يديه ما يشغل حسه، و يقرب من حائط عند صلاته حتى لا- تتسع مسافه بصره، و يتحرز من الصلاه على الشوارع، و فى المواضع المنقوشه المصبوغه، و العمارات العاليه المرتفعه. و لذلك كان المتعبدون يصلون فى بيت مظلم صغير، سعته بقدر السجود، ليكون اجمع للهم. و الاقوياء كانوا يحضرون المساجد، و يغضون البصر، و لا يتجاوزونه موضع السجود، كما ورد الامر به، و يرون كمال الصلاه فى الا يعرفوا من على يمينهم و شمالهم.

و اما الثانى: اعنى الأسباب الباطنه، فهى أشد. فان من تفرقت همومه، و تشعبت خواطره فى أوديه الدنيا، لم ينحصر فكره فى فن

واحد، بل لا يزال يطير من جانب إلى جانب. و غض البصر لا يغنيه، فان ما وقع فى القلب من قبل كاف للشغل. فهذا علاجه: ان يرد نفسه قهرا الى فهم ما يقرؤه، و يشغلها به عن غيره، و يعينه على ذلك ان يستعد له قبل التحريم، بان يجدد على نفسه ذكر الآخرة، و خطر المقام بين يدي. الله - تعالى -، و هو المطلع، و يفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاه عما يهيمه من أمر الدنيا، فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطره، فهذا طريق تسكين الأفكار. فان لم تسكن افكاره بهذا الدواء المسكن، فلا ينجيه إلا المسهل الذى يجمع ماده الداء من اعمال العروق، و هو ان ينظر فى الأمور الشاغله الصارفه له عن إحضار القلب. و لا ريب فى انها تعود إلى مهماته، و هى إنما صارت مهمه لأجل شهواته، فليعاقب نفسه بالنزوع عن تلك الشهوات و قطع تلك العلائق. فكل ما يشغله عن صلاته فهو ضد دينه و جند ابليس عدوه، فامسكه اضر عليه من إخراجه، فيتخلص عنه باخراجه.

و هذا هو الدواء القامع لماده العله، و لا يغنى غيره. فان ما ذكر من التلطف بالتسكين و الرد إلى فهم الذكر، إنما ينفع فى الشهوات الضعيفه، و الهم الذى لا - يشغل الا - حواشى القلب. و اما الشهوه القويه المرهقه، فلا - ينفع معها التسكين، بل لا تزال تجاذبها و تجاذبك ثم تغلبك، و تنقضى جميع صلاتك فى شغل المجاذبه. و مثاله مثال رجل تحت شجره أراد ان يصفو له فكره، و كانت اصوات العصافير تشوش عليه، فلم يزل يطيرها بخشبه هى فى يده و يعود إلى فكره، فتعود العصافير، فيعود إلى السفير بالخشبه، فقيل له: إن هذا سير الوانى و لا يتقطع، فان أردت الخلاص فاقطع الشجره. فكذلك شجره الشهوه، إذا استعملت و تفرعت اغصانها، انجذبت إليها الافكار انجذاب العصافير إلى الأشجار، و انجذاب الذباب إلى

الاقذار، والشغل يطول في دفعها. فان الذباب كلما ذب آب، ولاجله سمي ذبابا، وكذلك الخواطر. وهذه الشهوات كثيره قلما يخلو العبد منها، و يجمعها أصل واحد، و هو حب الدنيا، و ذلك رأس كل خطيئه، و أساس كل نقصان، و منبع كل فساد. و من انطوى باطنه على حب الدنيا حتى مال إلى شيء منها لا يتزود منها و يستعين بها على الآخره، فلا يطمعن في ان تصفو له لذه المناجاه في الصلاه. فان من فرح بالدنيا فلا يفرح بالله و بمناجاته، و همه الرجل مع قره عينه، فان كانت قره عينه في الدنيا انصرف همه لا- محاله إليها. و لكن- مع هذا- لا- ينبغي ان تترك المجاهده، و ورد القلب إلى الصلاه، و تقليل الأسباب الشاغله، فهذا هو الدواء، و لمرارته استبشعته الطباع، و بقيت العله مزمنه، و صار الداء عضالا. حتى ان الأكابر اجتهدوا ان يصلوا ركعتين لا يحدثون أنفسهم فيهما بأمور الدنيا، فعجزوا عنه. فإذا لا مطمع فيه لامثالنا، و يا ليت سلم لنا من الصلاه ثلثها او ربعها من الوسوس، لنكون ممن خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا.

و على الجملة: فهمه الدنيا و همه الآخره في القلب مثل الماء الذي يصب في قدح فيه خل، فبقدر ما يدخل فيه الماء يخرج منه الخل لا محاله، و لا يجتمعان. ثم جميع ما ذكر إنما هو في الخواطر المتعلقة بالأمور المهمه من الدنيا، حتى إذا خرجت هذه الأمور من القلب، خرجت منه هذه الخواطر أيضا. و قد تكون الخواطر من مجرد الوسوس الباطنه و الخيالات الفاسده، من دون تعلقها بشغل و عمل دنيوى يكون لها، و من دون اختيار للعبد في خطورها و عدم خطورها. و الامر فيها اصعب، و ان كان لقلع حب الدنيا و شهواتها عن القلب مدخله عظيمه في زوالها أيضا، إذ ماده هذه الوسوس أيضا، إما حب المال و حب الجاه، او حب غيرهما من الأمور الشهويه الدنيويه. و قد تقدم

فصل (اسرار الصلاة)

فى تحصيل كل واحد من شروط الصلاة و افعالها و اركانها أسرار و تنبيهات، فىنبغى للمؤمن المرید للآخره الا يغفل عنها، فها هى نذكرها:

اما الاذان: فإذا سمعت نداء المؤذن، فأخطر فى قلبك هول النداء يوم القيامة، و تشمر بباطنك و ظاهرک للاجابه و المسارعه، فان المسارعين الى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الاكبر، فأعرض قلبك على هذا النداء، فان وجدته مملوا بالفرح و الاستبشار، مشحونا بالرغبه إلى الابتدار، فاعلم انه يأتيك النداء بالبشرى و الفوز يوم القضاء، و لذلك قال سيد الأنبياء: «ارحنا يا بلال!»، أى: ارحنا بها و بالنداء اليها، إذ كانت قره عينه فيها. و اعتبر بفصول الاذان و كلماته كيف افتتحت بالله و اختتمت بالله، و اعتبر بذلك ان الله جل جلاله هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن، و وطن قلبك بتعظيمه عند سماع التكبير، و استحقر الدنيا و ما فيها لثلا تكون كاذبا فى تكبيرك، و انف عن خاطرک كل معبود سواه بسماع التهليل. و احضر النبى (ص)، و تأدب بين يديه، و اشهد له بالرساله مخلصا، و صل عليه و آله، و حرك نفسك، و اسع بقلبك و قلبك عند الدعاء إلى الصلاة، و ما يوجب الفلاح، و ما هو خير الاعمال و افضلها، و جدد عهدك بعد ذلك بتكبير الله و تعظيمه، و اختمه بذلك كما افتتحت به. و اجعل مبدءك منه، و عودك إليه، و قوامك به، و اعتمادك على حوله و قوته. فانه لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظيم.

فصل (الوقت)

و إذا دخل الوقت، استحضر أنه ميقات جعله الله لك، لتقوم فيه بخدمته، و تتأمل للمثول في حضرته، و الفوز بطاعته، و ليظهر على قلبك السرور، و على وجهك البهجة عند دخوله، لكونه سببا لقربك و وسيله الى فوزك. فاستعد له بالطهاره و النظافه، و لبس الثياب الصالحه للمناجاه كما تتأهب عند القدوم على ملك من ملوك الدنيا، و تلقاه بالسكينه و الوقار، و الخوف و الرجاء، و استحضر عظمه الله و جلاله، و عدم تناهى قدرته و كماله، و نقصان قدرك و مرتبتك، و عدم قابليتك للقيام بخدمته، و قصورك عن أداء وظائف طاعته.

فصل (آداب الصلاة)

إذا أتيت بالطهاره في مكانك، و هو ظرفك الا بعد، ثم في ثيابك، و هو غلافك الاقرب، ثم في بشرتك، و هي قشرك الا دني، فلا تغفل عن لبك و ذاتك، و هو قلبك، فطهره بالتوبه و الندم على ما فرط، و تصميم العزم على الترك في المستقبل، فطهر بها باطنك، فانه موضع نظر ربك.

ثم إذا سترت مقابح بدنك عن ابصار الخلق باللباس، فاخطر ببالك فضائح سررك التي لا يطلع عليها إلا ربك، و طالب نفسك بسترها، و تحقق أنه لا يستر عن عين الله ساتر، و إنما يكفرها الخوف و الندم و الحياء، فتستفيد بإظهارها في قلبك انبعث جنود الخوف و الندم و الحياء من مكانها، فتدلل به نفسك، و يستكين تحت الخجله قلبك، و تقوم بين يدي الله -تعالى-

قيام العبد المجرم المسمى الآبق، الذى ندم فرجع إلى مولاه، ناكسا رأسه من الخوف و الحياء. قال الصادق (ع): «أزين اللباس للمؤمن لباس التقوى، و انعمه الايمان، قال الله-تعالى:-

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

(١)

و أما اللباس الظاهر، فنعمه من الله-تعالى- تستر بها عورات بنى آدم، و هى كرامه أكرم الله بها ذريه آدم ما لم يكرم بها غيرهم، و هى للمؤمنين آله لا-داء ما افترض الله عليهم. و خير لباسك ما لا يشغلك عن الله-عز و جل-، بل يقربك من ذكره و شكره و طاعته، و لا- يحملك على العجب و الرياء و التزين و التفاخر و الخيلاء، فانها من آفات الدين، و مورثه للقسوه فى القلب. فإذا لبست ثوبك، فاذا ذكر ستر الله عليك ذنوبك برحمته، و البس باطنك بالصدق كما البست ظاهر ك بثوبك، و ليكن باطنك من الصدق فى ستر الهيئه، و ظاهر ك فى ستر الطاعه. و اعتبر بفضل الله-عز و جل-، حيث خلق أسباب اللباس ليستر بها العورات الظاهره، و فتح أبواب التوبه و الإنابه و الاغاثه ليستر بها عورات الباطن من الذنوب و أخلاق السوء. و لا تفضح أحدا حيث ستر الله عليك ما أعظم منه. و اشتغل بعيب نفسك و اصفح عما لا يعينك حاله و امره.

و احذر أن يفنى عمر ك بعمل غير ك، و يتجر برأس مالك غير ك، و تهلك نفسك، فان نسيان الذنوب من أعظم عقوبه الله فى العاجل، و اوفر أسباب العقوبه فى الآجل. و ما دام العبد مشغلا بطاعه الله-تعالى-، و معرفه عيوب نفسه، و ترك ما يشين فى دين الله-عز و جل-، فهو بمعزل عن الآفات، خائض فى بحر رحمه الله-عز و جل-، يفوز بجواهر

ص : ٣٤٠

(١ - ١) الأعراف، الآية: ٢٥.

الفوائد من الحكمة و البيان. و ما دام ناسيا لذنوبه، جاهلا بعيوبه، راجعا إلى حوله و قوته، لا يفلح إذا أبدا» (١).

فصل (آداب المصلى)

إذا أتيت مصلاكا، فاستحضر فيه انك كأن بين يدي ملك الملوك، تريد مناجاته، و التضرع إليه، و التماس رضاه، و نظره إليك بعين الرحمة.

فاختر مكانا يصلح، كالمسجد الشريف، و المشاهد المطهره، مع الإمكان، فانه -تعالى- جعل تلك المواضع محلا لاجابته، و موضع نزول فيوضاته و رحمته، على مثال حضره الملوك، الذين يجعلونها وسيلة لنيل المقاصد و المطالب. فادخلها بالسكينة و الوقار، و مراقبا للخضوع و الانكسار.

قال الصادق (ع): «إذا بلغت باب المسجد، فاعلم انك قد قصدت باب ملك عظيم، لا يطاء بساطه إلا المطهرون، و لا يؤذن لمجالسته إلا -الصديقون، فهب القدوم إلى بساط هيبة الملك، فانك على خطر عظيم ان غفلت، فاعلم انه قادر على ما يشاء من العدل و الفضل معك و بك. فان عطف عليك برحمته و فضله، قبل منك يسير الطاعة، و أجزل لك عليها ثوبا كثيرا.

و إن طالبك باستحقاقه الصدق و الإخلاص عدلا بك، حجبك ورد طاعتك و ان كثرت. و هو فعال لما يريد. و اعترف بعجزك و تقصيرك و انكسارك و فقرك بين يديه، فانك قد توجهت للعباده له، و المؤانسه به. و اعرض أسرارك عليه، و لتعلم أنه لا تخفى عليه أسرار الخلائق أجمعين و علانيتهم.

و كن كأفقر عباده بين يديه. و اخل قلبك عن كل شاغل يحجبك عن ربك، فانه لا يقبل إلا الاطهر و الاخلص. و انظر من اى ديوان يخرج اسمك،

ص: ٣٤١

فان ذقت حلاوه مناجاته و لذيذ مخاطباته،و شربت بكأس رحمته و كراماته من حسن إقباله عليك و اجابته،فقد صلحت لخدمته،فادخل فلك الاذن و الأمان،و إلا فقف وقوف من قد انقطع عنه الحيل،و قصر عنه الأمل،و قضى عليه الأجل.فان علم الله-عز و جل-من قلبك صدق الالتجاء إليه نظر إليك بعين الرأفة و الرحمه و العطف،و وفقك لما تحب و ترضى،فانه كريم يحب الكرامه لعباده المضطرين إليه،المقيمين على بابه لطلب مرضاته.قال الله-تعالى-:

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشُّوْءَ

(١)

(٢)

فصل (الاستقبال)

و اما الاستقبال،فهو صرف لظاهر وجهك عن سائر الجهات إلى جهه بيت الله.و هذا إشاره إلى انه ينبغي ان يصرف وجه القلب عن سائر الأشياء الى الله،فان الاعمال الظاهره تحريكات للواطن على ما يناسبها،فضبط الجوارح و تسكينها بالإثبات في جهه واحده لأجل الا-تبقى على القلب، لانها إذا توجهت إلى جهات متعدده يتبعها القلب في التوجه إلى أشياء متعدده،فأمر الله بصرفها إلى شطر بيته،ليتذكر القلب صاحبه، و يتوجه إليه،و يثبت على ذلك كما تثبت الأعضاء على جهه واحده. قال رسول الله(ص):«إن الله-تعالى-مقبل على المصلي ما لم يلتفت»،و هذا

ص: ٣٤٢

١-١ (١) النمل، الآية: ٦٢.

٢-٢ (٢) صححنا الحديث على (مصباح الشريعة): الباب ١٢-١٤٠-١٤١.

الالتفات يشمل التفات القلب أيضا، فكما يجب حراسه الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهات، فكذلك يجب حراسه السر عن الالتفات إلى غير الله وغير الصلاة، فان التفات إلى غير الله وغير الصلاة، فذكره باطلاع الله عليه، وقبح غفله المناجى عن يناجيه و عما يقول له حين المناجاة، لا سيما إذا كان من يناجيه ملك الملوكة. و الزم قلبك الخشوع، فان الخلاص عن الالتفات ظاهرا و باطنا ثمره الخشوع، و مهما خشع الباطن خشع الظاهر، و لذا قال رسول الله (ص) - و قد رأى مصليا يعبث بلحيته - : «اما هذا، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، فان الرعيه بحكم الراعى». و فى الدعاء: «اللهم اصلح الراعى و الرعيه»، و هو القلب و الجوارح.

و بالجملة: ينبغى لكل مؤمن صرف وجهه إلى بيت الله للصلاه، أن يصرف وجه قلبه إلى صاحب البيت، و كما لا يتوجه الوجه إلى جهه البيت إلا - بالصرف عن غيرها، فكذلك لا - ينصرف وجه القلب إلى الله إلا - بالتفرغ عما سوى الله، و قد قال رسول الله (ص): «إذا قام العبد إلى صلاته، و كان هواه و قلبه إلى الله، انصرف كيوم ولدته أمه». و قال (ص):

«أما يخاف الذى يحول وجهه فى الصلاه أن يحول الله وجهه وجه حمار؟!» قيل: هذا نهى عن الالتفات عن الله، و ملاحظه عظمته فى حال الصلاه، فان الملتفت يمينا و شمالا غافل عن الله و عن مطالعه أنوار كبريائه، و من كان كذلك فيوشك أن تدوم تلك الغفله عليه، فيتحول وجه قلبه كوجه قلب الحمار فى قله عقله للأمر العلويه و عدم فهمه للمعارف. و قال الصادق (ع): «إذا استقبلت القبلة، فأيس من الدنيا و ما فيها، و الخلق و ما هم فيه، و استفرغ قلبك من كل شاغل يشغلك عن الله - تعالى -، و عاين بسر ك عظمه الله - عز و جل -، و اذكر وقوفك بين يديه، قال الله - تعالى -:

هُلَاكَ تَبَلُّوا كُلَّ نَفْسٍ مِمَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ

(١)

وقف على قدم الخوف و الرجاء» (٢).

فصل (القيام)

و أما القيام، فهو مثول بالشخص و القلب بين يدي الله - سبحانه -.

فليكن رأسك الذى هو أرفع اعضاءك مطرقاً مطأطأ متنكساً، تنبيها للقلب على لزوم التواضع و التذلل و الانكسار، و التبرى عن التكبر و التروؤس.

و ينبغى أن تتذكر هاهنا خطر المقام بين يدي الله فى هول المطلع عند التعرض للسؤال، و تذكر فى الحال أنك قائم بين يدي الله و هو مطلع عليك، فليكن قيامك بين يديه على ما يليق بعظمته و جلاله، و إن كنت تعجز عن معرفه كنهه جلاله، فلا تجعل مالك الملك و الملكوت أنزل من بعض ملوك عصرك، فقم بين يديه قيامك بين يدي ملك زمانك، بل قدر فى دوام قيامك فى صلاتك أنك ملحوظ بعين كائنه من رجل صالح من أهلك، أو ممن ترغب أن يعرفك بالصلاح، فانه تهدد عند ذلك أطرافك، و تخشع جوارحك، و يسكن جميع أجزاءك، خيفه أن ينسبك ذلك العاجز المسكين إلى قلبه الخشوع.

و بالجمله: الخشوع و الخشوع و الاستحياء و الانفعال، يقتضيها الطبع بين يدي من يعظم من أبناء الدنيا، فكيف لا يقتضيها بين يدي ملك الملوك عند من يعرفه؟ فمن يكون بين يدي غير الله خاشعاً، و لا يكون بين يدي الله

ص: ٣٤٤

(١-١) يونس، الآية: ٣٠.

(٢-٢) صححنا الحديث على (مصباح الشريعة): الباب ١٣-١٤١.

كذلك، فذلك لقصور معرفته عن جلال الله و عن اطلاعه على سره و ضميره، و عدم تدبره في قوله-تعالى-:

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وَ تَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ

(١)

فتبا لمن يدعى معرفه الله و العلم بعظمته و جلاله و حبه و الخشيه منه، و مع ذلك يستحيى من أحد عباده المساكين الذى لا يقدر على نفع و لا ضرر، و لا يستحيى من الله، و يخشى الناس و لا يخشاه!

فصل (التكبيرات)

و أما التوجه بالتكبيرات، فينبغى أن تستحضر عندك عظمه الله و جلاله، و صغر نفسك و ذلتها في جنب عظمته، و قصورك عن القيام بوظائف خدمته. و إذا قلت: (اللهم إنك أنت الملك الحق)، فتذكر عظيم ملكه، و عموم قدرته، و استيلاءه على جميع العوالم، ثم ارجع على نفسك بالذل و الانكسار. و إذا قلت: (لييك و سعديك! و الخير في يديك، و الشر ليس إليك)، مثل نفسك بين يديه، و تيقن أنه أقرب منك من نفسك، و يسمع نداءك، و يجيب دعاءك، و أن خير الدنيا و الآخرة بيده لا بيد غيره، و أنه خير محض منزه عن الشر. و إذا قلت:

(عبدك و ابن عبدك، منك و بك و لك و إليك)، فقد اعترفت له بالعبوديه، و بأنه ربك و خالقك و مالكك، و موجدك و مخترعك، و أنت اثره و فعله، و منه وجودك، و به قوامك، و له ملكك، و إليه معادك، فأنت منه، فلا يتركك و يرحمك، فألق نفسك الضعيفه العاجزه بين

ص: ٣٤٥

يديه، و وكل أمورك في الدنيا و الآخره إليه، و لا تعتمد في مقاصدك إلا عليه، فاحضر في ذهنك في هذه الفقرات و غيرها من الكلمات التي ينطق بها لسانك أمثال هذه الحقائق، و ترق منها إلى ما يفتح عليك من الأسرار و الدقائق، و احفظ نفسك عن الوقوع في أوديه الوسوس و الهوى، فتلقى الفيض من العالم الأعلى.

فصل (النيه)

و أما النيه، فحقيقتها القصد إلى الفعل، امتثالاً لأمر الله، و طلباً لتقربه، و رجاء لثوابه، و خوفاً من عقابه. فينبغي أن تجتهد في خلوصها إلا- يشوبها غرض دنيوى ففسد، و حقيقه الإخلاص و ما يتعلق بها قد تقدمت مفصله في محلها. و ينبغى أن تتذكر هاهنا عظيم لطفه و منته عليك، حيث أذنك في المناجاه مع سوء أدبك و كثره جنائتك، و عظم في نفسك قدر مناجاته. و انظر من تناجى، و كيف تناجى، و بما ذا تناجى. و عند هذا ينبغى أن يعرق جبينك من الخجله، و ترتعد فرائصك من الهيبه، و يصفر وجهك من الخوف و الخشيه.

فصل (تكبيره الإحرام)

و إذا كبرت تكبيره الإحرام، تذكر ان معناها: انه- تعالى- أكبر من ان يوصف، او أكبر من كل شىء، أو أكبر من أن يدرك بالحواس، أو يقاس بالناس. فانقل منه إلى غايه عظمته و جلاله، و استناد ما سواه اليه، بالايجاد و الاختراع و الاخراج من كتم العدم. و ينبغى ان تكون

على يقين بذلك، حتى لا يكذب لسانك قلبك، فان كان في قلبك شيء هو أكبر من الله-تعالى-عندك، فالله يشهد أنك كاذب، و ان كان الكلام صدقا، كما شهد على المنافقين في قولهم: إن النبي رسول الله. و إن كان هواك اغلب عليك من امر الله-تعالى-، و أنت اطوع له منك لله و لأمره، فقد اتخذته إلهك و كبرته، فيوشك ان يكون قولك (الله أكبر) كلاما باللسان المجرد، و قد تخلف القلب عن مساعدته، و ما أعظم الخطر في ذلك، لو لا التوبه و الاستغفار و حسن الظن بكرمه-تعالى-و عفوه. قال الصادق(ع): «إذا كبرت، فاستصغر ما بين السماوات العلى و الثرى دون كبريائه، فان الله-تعالى-إذا اطلع على قلب العبد و هو يكبر، و في قلبه عارض عن حقيقه تكبيره، قال: يا كذاب أ تخدعنى؟! و عزتى و جلالى! لأحرمك حلاوه ذكرى، و لأحجبنك عن قربى و المسره بمناجاتى!» (١).

فاعتبر أنت قلبك حين صلاتك، فان كنت تجد حلاوتها و فى نفسك سرورها و بهجتها، و قلبك مسرور بمناجاته، و ملتذ بمخاطباته، فاعلم انه -تعالى- قد صدقك فى تكبيرك، و ان سلبت لذه المناجاه، و حرمت حلاوه العباده، فاعلم أنه تعالى كذبك فى تكبيرك، و طردك عن بابه، و أبعذك عن جنابه، فابك على نفسك بكاء الشكلى، و بادر إلى العلاج قبل ان تدركك الحسره العظمى.

فصل (دعاء الاستفتاح)

و اما دعاء الاستفتاح، فأول كلماته: (وجهت وجهى للذى فطر السماوات و الأرض)، و معلوم أن المراد بالوجه هنا هو وجه القلب دون

ص: ٣٤٧

(١-١) صححنا الحديث على (مصباح الشريعة): الباب ١٣-١٤١.

الوجه الظاهر، لأن الله سبحانه منزّه عن الامكنه و الجهات حتى توجه اليه الوجه الظاهر. فأنت تدعى فى هذا الكلام ان قلبك متوجه إلى فاطر السماوات و الأرض، فإياك ان يكون اول مفاتحتك للمناجاه بالكذب و الاختلاق، إذ لو كان قلبك متوجها إلى امانيه، و همه فى البيت و السوق، او واقعا فى أوديه الوسوس، او كان غافلا، لم يكن مقبلا على الله متوجها إليه و كنت كاذبا فى اول مخاطبتك مع ربك. فاجتهد ان ينصرف قلبك عما سواه، و تقبل عليه فى هذا الوقت، و ان عجزت عنه على الدوام، لثلا تكون كاذبا فى اول كلامك. و إذا قلت: (حنيفا مسلما)، فاخطر بيالك أن المسلم هو الذى سلم المسلمون من يده و لسانه، فان لم تكن موصوفا بهذا الوصف كنت كاذبا، فاجتهد ان تعزم عليه فى الاستقبال، و ان تندم على ما سبق من الأحوال. و إذا قلت. (و ما انا من المشركين)، فاخطر بيالك الشرك الخفى، و كونه داخلا فى الشرك، لاطلاق الشرك على القليل و الكثير. فلو قصدت بجزء من عبادتك غير الله، من مدح الناس و طلب المنزله فى قلوبهم، كنت مشركا كاذبا فى هذا الكلام. فانف هذا الشرك عن نفسك، و استشعر الخجله فى قلبك، بأن و صفت نفسك بوصف ليست متصفه به فى الواقع. و إذا قلت: (محيى و مماتى لله رب العالمين)، فاعلم ان هذا حال عبد مفقود لنفسه، موجود لسيده، فان عن ذاته، باق بربه، بحيث لا يرى لذاته من حيث هى قدره و قوه، بل يعلم حياته و بقاءه من الله - تعالى -، و لا تكون حر كاته و سكناته الا لله تعالى.

فالقائل بهذا الكلام، اذا رأى لنفسه من حيث هى قدره و اثره، او صدر عنه فعل: من الرضا، او الغضب، او القيام، او القعود، او الرغبه فى الحياه، او الرهبه من الموت لأمر الدنيا، كان كاذبا.

فإذا قلت: (اعوذ بالله من الشيطان الرجيم)، ينبغي ان تعلم ان الشيطان اعدى عدوك، مترصد لصرف قلبك عن الله، حسدا لك على مناجاتك مع الله و سجودك له، مع أنه لعن و طرد عن مقام القرب بترك السجده. و ينبغي ألا تكون استعاذتك بالله منه بمجرد القول، لتكون مثل من قصده سبع أو عدو ليفترسه أو يقتله، فقال: اعوذ منك بهذا الحصن الحصين، و هو ثابت على مكانه، فان ذلك لا يفيد و لا ينفعه ما لم يتحرك و يدخل الحصن. فكذلك مجرد الاستعاذه لا ينفعه ما لم يترك ما يحب الشيطان، و ما لم يأت بما يحبه الله. فمن اتبع الشهوات التي هي محاب الشيطان و مكاره الرحمن، لا يغنيه مجرد القول، فليقترن قوله بالعزم على التعوذ بحصن الله عن شر الشيطان، و حصنه (لا إله إلا الله)، إذ قال: «لا إله إلا الله حصني، و من دخل حصني أمن من عذابي».

و الدخول في حصن (لا- إله إلا- الله) ليس أيضا بمجرد التكلم به، بل الازعان القلبي و اليقين القطعي بأن كل معبود سواه باطل، و كل شيء منه و له و به و إليه، و لا- مؤثر في الوجود إلا- هو. فالمحصن بالتوحيد من لا- معبود له سوى الله، و اما من اتخذ إله هواه، فهو في ميدان الشيطان لا في حصن الله. و من مكائد اللعين أن يشغلك في الصلاة بفكر الآخرة، و تدبير فعل الخيرات، لتمنع من الحضور و فهم ما تقرأ، فاعلم أن كل ما يشغلك عن الإقبال إلى الله و عن فهم معاني القرآن و الاذكار فهو وسواس، إذ حركة اللسان غير مقصوده، بل المقصود المعاني. و إذا قلت: (بسم الله الرحمن الرحيم)، فانوبه التبرك لا بتدائك بقراءه كلام الله، و المراد بالاسم هنا

المسمى، فمعناه: أن كل الأشياء و الأمور بالله، فيترتب عليه انحصار (الحمد لله)، إذ المراد بالحمد الشكر، و الشكر إنما يكون على النعم، فإذا كانت النعم بأسرها من الله فيكون منحصرًا به، فمن يرى نعمه من غير الله، أو يقصد غيره سبحانه بشكر لا من حيث إنه مسخر من الله، ففي تسميته و تحميده نقصان بقدر التفاته إلى غير الله سبحانه. و إذا قلت: (الرحمن الرحيم)، فاحضر في قلبك أنواع لطفه، و ضروب إحسانه، لتتضح لك رحمته، فينبعث بها رجاؤك. و إذا قلت: (مالك يوم الدين) فاستشعر من قلبك التعظيم و الخوف، أما العظمة فلأنه لا ملك إلا هو، و أما الخوف فلهول يوم الجزاء و الحساب الذي هو مالكة. ثم جدد الإخلاص بقولك: (إياك نعبد). و جدد العجز و الافتقار و التبري من الحول و القوه بقولك: (و إياك نستعين)، و تحقق أنه ما تيسرت طاعتك إلا باعانتها، و ان له المنه، إذ وفقك لطاعته، و استخدمك لعبادته، و جعلك أهلاً لمناجاته، و لو حرمك التوفيق لكنت من المطرودين مع الشيطان الرجيم، و استحضر ان الإعانة لا تكون إلا منه، و لا يقدر غيره أن يعين أحداً، فاخرج عن قلبك الوسائل و الأسباب إلا من حيث إنها مسخره منه تعالى. و إذا قلت: (اهدنا الصراط المستقيم)، فاعلم انه طلب لأهم حاجاتك، و هى الهدايه إلى النهج الحق الذي يسوقك إلى جوار الله، و يفضى بك إلى مرضاته، و يوصلك إلى مجاوره من انعم الله عليهم نعمه الهدايه من الأنبياء و الصديقين و الشهداء و الصالحين، دون الذين غضب الله عليهم من الكفار و الزائفين من اليهود و النصارى و الصابئين. و إذا تلوت (الفاتحه) كذلك، فيشبه ان تكون ممن قال الله فيهم بما أخبر عنه النبي (ص): «قسمت الصلاة بيني و بين عبدى نصفين، نصفها لى، و نصفها لعبدى. يقول العبد: الحمد لله رب

العالمين، فيقول الله - عز و جل - : حمدني عبدي و اثنى علي. و هو معنى قوله:

سمع الله لمن حمده...» الى آخر الحديث. فان لم يكن لك من صلاتك حظ سوى التذاذك بذكر الله في جلاله و عظمته، فناهيك به غنيمه، فكيف ما ترجوه من ثوابه و فضله. و كذلك ينبغي ان تفهم و تخرج الحقائق مما تقرأه من السوره، فلا تغفل عن أمره و نهيه، و وعده و وعيده، و مواعظه و اخبار أنبيائه، و ذكر مننه و إحسانه، فلكل واحد حق: فحق الأمر و النهي العزم، و حق الوعد الرجاء، و حق الوعيد الخوف، و حق المواعظه الاتعاض و حق اخبار الأنبياء الاعتبار، و حق ذكر المنه الشكر، و تكون هذه المعاني بحسب درجات الفهم، و يكون الفهم على حسب العلم و صفاء القلب، و درجات ذلك لا- تنحصر. و الصلاه مفتاح القلوب، فيها تنكشف أسرار الكلمات. فهذا حق القرائه، و هو أيضا حق الأذكار و التسيحات. و اعلم ان الناس في القراءه ثلاثه: بعضهم يتحرك لسانه و قلبه غافل. و بعضهم يتحرك لسانه و قلبه يتبع اللسان، فيسمع و يفهم منه كأنه يسمعه من غيره، و هو درجه أصحاب اليمين. و بعضهم يسبق قلبه إلى المعاني او لا، ثم يخدم اللسان قلبه فيترجمه، و فرق بين أن يكون اللسان ترجمان القلب أو يكون معلم القلب، و المقربون الستهم ترجمان تتبع القلب. ثم ينبغي ان تراعى الهيئه في القراءه، فترتل، و لا- تسرد و لا تعجل، فان ذلك أيسر للتأمل، و تفرق بين نعماته في آيه الرحمه و العذاب، و الوعد و الوعيد، و التمجيد و التعظيم، كان بعضهم إذا مر بمثل قوله:

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ

(١)

يغض صوته، كالمستحيى عن ان يذكره بكل شيء. و روى: «انه

ص: ٣٥١

١- ١) المؤمنون، الآية: ٩٢.

يقال يوم القيامة لصاحب القرآن: اقرأ و ارق، فكلما قرأ آيه صعد درجه».

فصل (الركوع)

و اما الركوع، فينبغي ان تجدد عنده ذكر كبرياء الله، و ترفع بذلك معظما له منها على غايه عظمته و ارتفاعه، و كونه ارفع من ان تصل إليه ايدى العقول و الاوهام، و مستجيرا بعفوه من عقابه، و تستأنف بهويك للركوع ذلا و تواضعا، و تجتهد في تريق قلبك و تجديد خشوعك، و تستشعر ذلك و عزه، و ضعفك و قوته، و عجزك و قدرته، و اتضاعك و علوه، و تستعين على تقرير ذلك في قلبك بلسانك، فتسبحه و تشهد له بالعظمه، و انه اعظم من كل عظيم، و تكرر ذلك على قلبك لترسخ فيه عظمته و جلاله، ثم ترفع عن ركوعك راجيا انه راحم ذلك، و تؤكد الرجاء في نفسك بقولك: (سمع الله لمن حمده) أى: أجب الله لمن شكره، و تتبع ذلك بالشكر المتقاضى للمزيد، فتقول: (الحمد لله رب العالمين)، ثم تزيد في التذلل و الخشوع و تعظيم ربك و اجلاله، فتقول: (أهل الكبرياء و العظمه و الجود و الجبروت)، روى (الصدوق) -رضوان الله عليه- عن أمير المؤمنين (ع): «انه سئل عن معنى مد العنق في الركوع، فقال (ع):

تأويله: آمنت بك و لو ضربت عنقى». و قال الصادق (ع): «لا يركع عبد لله ركوعا على الحقيقه، إلا زينه الله بنور بهائه، و اظله في ظل كبريائه، و كساه كسوه اصفياه. و الركوع اول، و السجود ثان. فمن أتى بمعنى الأول صلح للثاني. و فى الركوع أدب، و فى السجود قرب، و من لا يحسن الادب لا يصلح للقرب. فاركع ركوع خاشع لله عز و جل بقلبه، متذلل و جل

تحت سلطانه،خافض له بجوارحه خفض خائف حزن على ما يفوته من فائده الراكعين» (1).و حكى:«أن ربيع بن خثيم، كان يسهر بالليل إلى الفجر في ركعه واحده، فإذا أصبح، تزفر و قال: آه! سبق المخلصون و قطع بنا».و استوف ركوعك باستواء ظهرك، و انحظ عن همتك في القيام بخدمته إلا بتأييده و عونته، و فر بقلبك من وساوس الشيطان و خدائعه و مكائده، فان الله يرفع عباده بقدر تواضعهم له، و يهديهم إلى أصول التواضع و الخضوع و الخشوع بقدر اطلاع عظمتة على سرائرهم.

فصل (السجود)

و إذا هويت إلى السجود، جدد على قلبك غايه الذل و العجز و الانكسار، إذ السجود أعلى درجات الاستكانه، فممكن أعز أعضائك، و هو الوجه، لأذل الأشياء، و هو التراب، و لا- تجعل بينهما حاجزا، بل اسجد على الأرض، لأنه أجلب للخضوع، و أدل على الذل. فإذا وضعت نفسك موضع الذل، و القيتها على التراب، فاعلم أنك وضعتها موضعها، و رددت الفرع إلى أصله، فانك من التراب خلقت، و إليه رددت. فعند هذا جدد على قلبك عظمه الله، و قل: (سبحان ربي الأعلى و بحمده)، و اكده بالتكرار، إذ المره الواحده ضعيفه الآثار، فان رق قلبك، و طهر لبك، فليصدق رجاؤك في رحمه ربك، فان رحمته تتسارع إلى موضع الذل و الضعف، لا إلى محل التكبر و البطر. فارفع رأسك مكبرا

ص: ٣٥٣

١ - ١) صححنا الحديث على الباب ١٥ من (مصباح الشريعة). و على (بحار الأنوار): ١٨-٣٥٦، باب الركوع و آدابه من كتاب الصلاة. و على (المستدرک): ١-٣٢٥، باب نوادر ما يتعلق بالركوع من كتاب الصلاة أيضا.

و مستغفرا من ذنوبك، و سائلا- حاجتك، ثم اكد التواضع بالترار، و عد إلى السجود ثانيا كذلك. و سئل مولانا أمير المؤمنين (ع) عن معنى السجده الأولى، قال: «تأويلها: اللهم إنك منها خلقتنا»: يعنى من الأرض، و تأويل رفع رأسك: «و منها أخرجتنا»، و السجده الثانية:

«و إليها تعيدنا»، و رفع رأسك: «و منها تخرجنا تاره أخرى». و قال مولانا الصادق (ع): «ما خسر و الله- تعالى- قط من أتى بحقيقه السجود و لو كان فى العمر مره واحده، و ما افلح من خلا بربه فى مثل ذلك الحال شبيها بمخادع نفسه، غافل لاه عما اعد الله تعالى للساجدين من انس العاجل و راحه الآجل، و لا بعد عن الله تعالى أبدا من أحسن تقربه فى السجود، و لا قرب إليه ابدا من أساء ادبه و ضيع حرمة بتعليق قلبه بسواه فى حال سجوده. فاسجد سجود متواضع لله ذليل، علم انه خلق من تراب يطأه الخلق، و انه ربك من نطفه يستقذرها كل أحد، و كون و لم يكن، و قد جعل الله معنى السجود سبب التقرب إليه بالقلب و السر و الروح، فمن قرب منه بعد من غيره، الا ترى فى الظاهر انه لا يستوى حال السجود الا بالتوارى عن جميع الأشياء، و الاحتجاب عن كل ما تراه العيون؟ كذلك أراد الله تعالى امر الباطن. فمن كان قلبه متعلقا فى صلاته بشىء دون الله تعالى، فهو قريب من ذلك الشىء، بعيد عن حقيقه ما اراد الله منه فى صلاته. قال الله تعالى: «ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه». و قال رسول الله (ص): «قال الله عز و جل: ما اطلع على قلب عبد فاعلم فيه حب الإخلاص لطاعتى لوجهى و ابتغاء مرضاتى، إلا توليت تقويمه و سياسته، و من اشتغل فى صلاته بغيرى فهو من المستهزين بنفسه،

فصل (التشهد)

إذا جلست للتشهد-بعد هذه الافعال الدقيقه و الاسرار العميقه،المشتمله على الاخطار الجسميه-فاستشعر الخوف التام و الرهبه و الوجل و الحياء، ان يكون جميع ما سلف منك غير واقع على وجهه،و لا- محصلا بوظائفه و شرائطه و لا- مكتوبا في ديوان القبول.فاجعل يدك صفرا من فوائدها، و ارجع إلى مبدأ الامر،و أصل الدين،اعنى كلمه التوحيد و حصن الله الذى من دخله كان آمنا،فاستمسك به ان لم تكن لك و سيله غيره،فاشهد لربك بالوحدانيه،و احضر رسوله الكريم و نبيه العظيم ببالك،و اشهد له بالعبوديه و الرساله،و صل عليه و على آله،مجددا عهد الله باعاده كلمتى الشهاده،متعرضا بهما لتأسيس مراتب العباده،فانهما اول الوسائل و أساس الفواضل،و متوسلا إلى رسول الله بالصلاه عليه،مترقبا بذلك عشرا من صلاته(ص)عليك-كما ورد فى الخبر-،و لو وصل اليك منها واحده افلحت ابدًا. قال الصادق(ع):«التشهد ثناء على الله.

فكن عبدا له فى السر خاضعا له فى الفعل، كما انك عبد له فى القول و الدعوى.و صل صدق لسانك بصفاء صدق سرک،فانه خلقك عبدا، و أمرک ان تعبده بقلبك و لسانك و جوارحك،و أن تحقق عبوديتك له و ربوبيته لك،و تعلم ان نواصى الخلق بيده،فليس لهم نفس و لا لحظه إلا بقدرته و مشيته،و هم عاجزون عن اتیان أقل شىء فى مملكته إلا باذنه

ص: ٣٥٥

و إرادته. قال الله عز و جل:

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

(١)

فكن لله عبدا شاكرا بالقول و الدعوى، و صل صدق لسانك بصفاء سرک، فانه خلقك فجز و جل أن تكون إرادته و مشيه لأحد إلا- بسابق إرادته و مشيته، فاستعمل العبوديه فى الرضا بحكمته، و بالعباده فى أداء أوامره، و قد أمرک بالصلاه على حبيبه محمد(ص)، فاوصل صلاته بصلاته، و طاعته بطاعته، و شهادته بشهادته، و انظر ألا تفوتك بركات معرفه حرمة فتحرم عن فائده صلاته، و امره بالاستغفار لك، و الشفاعة فيك، إن اتيت بالواجب فى الأمر و النهى و السنن و الآداب، و تعلم جليل مرتبه عند الله عز و جل» (٢).

فصل (التسليم)

و إذا فرغت عن التشهد، فاحضر بحضرة سيد المرسلين، و الملائكة المقربين، و بقيه أنبياء الله و أئمة-عليهم السلام- و الحفظه لك من الملائكة المحصنين لأعمالك، و احضرهم جميعا فى بالك. فسلم أولا على نبيك الذى هو أفضل الكل، و واسطه هدايتك و ايمانك، بقولك: (السلام عليك أيها النبي و رحمه الله و بركاته). ثم توجه إلى الجميع، و سلم عليهم بقولك:

ص: ٣٥٦

١- ١) القصص، الآية: ٦٨.

٢- ٢) صححنا الحديث على (مصباح الشريعة): الباب ١٧. و على (بحار الأنوار): ١٨-٤٠٣، باب التشهد و احكامه.

(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته). ولا تطلق لسانك بصيغه الخطاب من غير حضور المخاطب في ذهنك، فتكون من العابثين واللاعبيين، وكيف تسمع الخطاب لمن لا يقصد، لو لا فضل الله في اجترائه بذلك عن أصل الواجب، وان كان بعيدا عن درجات القبول، منحطا عن اوج القرب والوصول. وان كنت إماما لقوم، فاقصدهم بالسلام من تقدم من المقصودين، وليقصدوا هم الرد عليك أيضا، وإذا فعلتم ذلك فقد اديتم وظيفه السلام، واستحققتهم من الله مزيد الإكرام. قال الصادق (ع):

«معنى التسليم في دبر كل صلاة: الأمان، أي من أتى امر الله و سنه نبيه (ص) خاضعا له خاشعا منه، فله الأمان من بلاء الدنيا، والبراءة من عذاب الآخرة. والسلام اسم من أسماء الله تعالى اودعه خلقه، ليستعملوا معناه في المعاملات و الامانات و الانصافات، و تصديق مصابحتهم فيما بينهم، و صحه معاشرتهم. فان أردت ان تضع السلام موضعه، و تؤدي معناه، فاتق الله تعالى ليسلم منك دينك و قلبك و عقلك، ألا- تدنسها بظلمه المعاصي، و لتسلم منك حفظتك الا- تبرمهم و تملهم و توحشهم منك بسوء معاملتك معهم، ثم مع صديقك، ثم مع عدوك. فان من لم يسلم منه من هو الاقرب اليه فالابعد أولى، و من لا يضع السلام مواضعه هذه فلا سلام و لا اسلام و لا تسليم، و كان كاذبا في سلامه و ان افشاه في الخلق» (1).

فصل (إفاضه الأنوار على المصلى على قدر صفائه)

اعلم ان تخليص الصلاة عن الآفات، و اخلاصها لوجه الله، و ادائها بالشروط الباطنه المذكوره، من الحضور، و الخشوع، و التعظيم، و الهيبه،

ص: ٣٥٧

و الحياء: سبب لحصول أنوار فى القلب، تكون تلك الأنوار مفاتيح للعلوم الباطنه، و انما يفيض منها على كل مصل على قدر صفائه من كدورات الدنيا، و يختلف ذلك بالقله و الكثره، و القوه و الضعف، و الجلاء و الخفاء، و يختلف أيضا بما ينكشف من العلوم، فينكشف لبعضهم من صفات الله و جلاله، و لبعضهم من عجائب افعاله، و لبعضهم من دقائق علوم المعامله، و لبعضهم غير ذلك، و أولى بالظهور و الافاضه لكل شخص ما يهيمه و يكون فى طلبه. و إلى ما ذكرنا من ترتب الافاضه العلويه على الصلاه الخالصه لوجه الله المؤداه بالشروط المذكوره، أشار النبي (ص) بقوله:

«ان العبد إذا قام فى الصلاه، رفع الله الحجاب بينه و بين عبده، و واجهه بوجهه، و قامت الملائكه من لدن منكبيه إلى الهواء، يصلون بصلاته، و يؤمنون على دعائه، و ان المصلى لينشر عليه البر من أعنان السماء إلى مفرق رأسه، و يناديه مناد: لو علم المصلى من يناجى ما التفت. و ان ابواب السماء تفتح للمصلين، و ان الله يباهى ملائكته بصدق المصلى». فان رفع الحجاب و فتح ابواب السماء كناية عن إفاضه العلوم الباطنه عليه. و ورد فى التوراه:

«يا ابن آدم، لا تعجز أن تقوم بين يدي مصليا باكيا، فأنا الله الذى اقتربت من قلبك، و بالغيب رأيت نوري». و ورد: «ان العبد إذا صلى ركعتين، عجت منه عشره صفوف من الملائكه، كل صف منهم عشره آلاف، و باهى الله به مائه الف». و ذلك لان العبد جمع فى الصلاه بين القيام و القعود، و الركوع و السجود، و الذكر باللسان، و غير ذلك. و ليس لملك من الملائكه هذا القسم من العباده الجامعه بين الكل، بل هذه الأفعال موزعه عليهم، فبعضهم قائمون لا يركعون إلى يوم القيامه، و بعضهم ساجدون لا يرفعون الى يوم القيامه، و هكذا الراكعون و القاعدون، فان ما أعطى الملائكه

من القرب و الرتبة لانزم لهم،مستمر على حاله واحده،لا تزيد و لا تنقص، و ليس لهم مرتبه الترقى من درجه إلى أخرى،و باب المزيد مسدود عليهم، و لذلك قالوا:«و ما منا إلا له مقام معلوم»،بخلاف الإنسان،فان له الترقى فى الدرجات،و التقلب فى اطوار الكمالات،و مفتاح مزيد الدرجات هى الصلاة،قال الله سبحانه:«قد افلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون»،فمدحهم بعد الايمان بصلاه مخصوصه،و هى المقرونه بالخشوع، ثم ختم اوصاف المفلحين بالصلاه أيضا،فقال فى آخرها:

وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صِيْلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، ثم قال فى ثمره تلك الصفات: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١).

فوصفهم بالفلاح أولا،و بوراثه الفردوس آخرا.فالمصلون هم ورثه الفردوس،و ورثه الفردوس هم المشاهدون لنور الله بقربه و دنوه بالقلب.

و كل عاقل يعلم ان مجرد حركه اللسان و الجوارح،مع غفله القلب،لا تنتهى درجته إلى هذا الحد.

فصل (ما ينبغى فى إمام الجماعة)

ينبغى لامام الجماعة:ان يختص من بين القوم بمزيد صفاء القلب، و إقباله إلى الله،و الخشوع و التعظيم،و غير ذلك من الشرائط الباطنه، لانه القدوه و الجاذب لنفوس الجماعة إلى الله،فما اقبح به ان يكون قلبه

ص: ٣٥٩

غافلا عن الله، او واقعا في أوديه الوسوس الباطله في الصلاه، و يكون بعض من اقتدى به من القوم خاشعا حاضر القلب معظما لله سبحانه، و ما اشنع به ان يكون التفات قلبه إلى من وراءه من الناس الذين لا يقدرّون على شيء من النفع و الضر أكثر من التفات قلبه إلى مالك الملك و الملكوت، أولا- يستحيى من علام الغيوب ان ينصب نفسه قدوه لأمه سيد الرسل (ص)، و يحل محل رسول الله (ص) و اوصيائه الراشدين-عليهم السلام-، و ينوب عنهم، و يكون تغير قلبه و تأثر نفسه عن ضعفاء العوام الذين اقتدوا به أشد من انفعاله و تأثره من عظمه الله و جلاله؟! أو لا يخجل عند الله من تفاوت حاله بكثرة المأمومين و قلتهم؟ فينبغي لكل امام قوم ان يمتحن نفسه، فان لم تكن له هذه الصفات الخيئه، فليؤم، و إلا- فليترك و لا- يهلك نفسه، و يعرف ذلك بأن يكون فرحه بامامه نفسه كفرحه بامامه غيره من أمثاله و اقرانه، بل إن كان قصده و فرحه بمجرد اقامه السنه، و احياء رسوم المله، فينبغي ان يكون فرحه بامامه غيره ممن هو مرضى، و الاهتمام به، أكثر من إمامه نفسه، لحصول المقصود مع السلامه عن الغوائل المحتمل، و يبغي- أيضا- ألا يكون باعته و محرّكه إلى المسجد لامامه القوم إلا القربه و رجاء الثواب، فلو كان في بعض زوايا قلبه باعث خفى من حب الشهره و المنزله في القلوب، أو الوصول إلى ما ينتظم به معاشه، فله الويل و الثبور، و يكون ممن ضل و اضل و هلك و أهلك!

فصل (ما يبغي في صلاه الجمعه و العيدين)

ينبغي للحاضر إلى صلاه الجمعه و العيدين: ان يستحضر ان هذه الأيام

أيام شريفه عظيمه، و اعياد مباركه كريمه، قد خص الله بها هذه الأمه، و جعلها اوقاتا شريفه لعباده، ليقربهم فيها من جواره، و يبعدهم من عذابه و ناره، و حثهم فيها على الإقبال بصالح الاعمال، و تلافى ما فرط منهم فى بقيه الأيام و الشهور من الإهمال. فلا جرم و جب الاهتمام بصلاتها زياده على سائر الصلوات، من التهيؤ و الاستعداد للقاء الله، و الوقوف بين يديه، و المشول فى حضرته، و الفوز بمخاطبته. فليجتهد بعد الإتيان بالوظائف الظاهره، من التنظيف، و التطيب، و التعمم، و حلق الرأس، و قص الشارب و الاظفار، و غير ذلك من السنن... فى تخلص النيه، و إحضار القلب، و اكثار الخشوع، و الابتهاج إلى الله تعالى فى صلاته. و ينبغى أن يحضر قلبه فى العيدين من قسمه الجوائز، و تفرقه الرحمه، و إفاضه المواهب فيهما على من قبل صومه و قربانه و قام بوظائفهما، فليكبر فى صلاتهما و قبلها و بعدها فى قبول أعماله و العفو عن تقصيراته، و ليستشعر الخجله و الحياء من خسران الرد، و خذلان الطرد، فتخسر صفقته، و تظهر بعد ذلك حسرته، فيفوز الفائزون، و يسبق السابقون، و ينجو المخلصون، و هو يكون من الخائنين الخاسرين.

فصل (ما ينبغى للمؤمن عقد ظهور الآيات)

اشاره

إذا ظهرت الآيات، من الكسوف و الخسوف و الزلازل و غيرها، ينبغى لكل مؤمن ان يستحضر عندها أهوال الآخره و زلازلها، و تكور الشمس و القمر، و ظلمه القيامه، و جل الخلائق، و خوفهم من الأخذ و النكال و العقوبه و الاستئصال، فيكثر فى صلاتها من الدعاء و الابتهاج بمزيد الخضوع و الخشوع و الهيبه و الخوف، فى النجاه من تلك الشدائد ورد

النور بعد الظلمه و المسامحه على الهفوه، و ينبغى ان يكون منكسر النفس، مطرق الرأس، مستحييا من التقصير، مستشعرا بقلبه عظمه الله و جلاله.

و بالجمله: حصول الخوف و الخشيته، و المبادره إلى التضرع و الابتهاال، و أداء الصلاه بالإقبال و الخشوع عند ظهور الآيات، من شعار أهل الايمان. قال سيد الساجدين (ع): «لا يفزع للآيتين و لا يرهب إلا من كان من شيعتنا، فان كان ذلك منهما، فافزعوا إلى الله و راجعوه». و قال الرضا (ع): «إنما جعلت للكسوف صلاه، لأنه من آيات الله تعالى، لا يدري أرحمه ظهرت أم لعذاب، فاحب النبي (ص) أن يفزع أمته إلى خالقه و راحمه عند ذلك، ليصرف عنهم شرها، و يقيهم مكروهها، كما صرف عن قوم يونس (ع) حين تضرعوا إلى الله تعالى».

المقصد الثالث الذكر - فضيله الاذكار - الدعاء

اشاره

اعلم انه ينبغى لكل مؤمن أن يكثر من الذكر و الدعاء، لا سيما عقب الصلاه المفروضه. و قد ورد في فضائلهما من الآيات و الأخبار ما لا يمكن احصاؤه، و لاشتهاؤها لا حاجه إلى ذكرها هنا.

فصل (الذكر)

اشاره

أما الذكر، فالنافع منه هو الذكر على الدوام، أو في أكثر الأوقات، مع حضور القلب، و فراغ البال، و التوجه الكلى إلى الخالق المتعال، حتى يتمكن المذكور في القلب، و تتجلى عظمته الباهره عليه،

ص: ٣٦٢

و ينشرح الصدر بشروق نوره عليه، و هو غايه ثمره العبادات. و للذكر أول و آخر، فاوله يوجب الانس و الحب، و آخره يوجبه الأنس و الحب.

و المطلوب منه ذلك الحب و الانس. فان العبد فى بداءه الأمر يكون متكلفا بصرف قلبه و لسانه عن الوسواس و الفضول إلى ذكر الله، فان وفق للمداومه أنس به و انغرس فى قلبه حب المذكور. و من أحب شيئا أكثر ذكره، و من أكثر ذكر شىء، و ان كان تكلفا، أحبه. و من هنا قال بعضهم: «كأدت القرآن عشرين سنه، ثم تنعمت به عشرين سنه». و لا تصدر النعم إلا من الأنس و الحب، و لا يصدر الانس و الحب إلا من المداومه على المكاءده و التكلف مده طويله، حتى يصير التكلف طبعاً.

و كيف يستبعد هذا و قد يتكلف الإنسان تناول طعام يستبشعه أولاً، و يكائد اكله، و يواظب عليه، فيصير موافقا لطبعه حتى لا يصبر عنه؟ فالنفس تصير معتاده متحملة لما تكلفت: «هى النفس ما عودتها تتعود».

ثم إذا حصل الانس بذكر الله انقطع عن غير الله، و ما سوى الله يفارقه عند الموت، و لا يبقى إلا ذكر الله، فان كان قد انس به تمتع به و تلذذ بانقطاع العوائق الصارفه عنه، إذ ضرورات الحاجات فى الحياه تصد عن ذكر الله، و لا يبقى بعد الموت عائق، فكأنه خلى بينه و بين محبوبه، فعظمت غبطته، و تخلص من السجن الذى كان ممنوعاً فيه عما به انسه، و هذا الانس يتلذذ به العبد بعد موته إلى ان ينزل فى جوار الله، و يترقى من الذكر إلى اللقاء، قال الصادق (ع): «من كان ذاكراً لله على الحقيقه فهو مطيع، و من كان غافلاً عنه فهو عاص، و الطاعه علامه الهدايه، و المعصيه علامه الضلاله، و اصلهما من الذكر و الغفله، فاجعل قلبك قبله للسانك، و لا تحركه إلا بإشاره القلب، و موافقه العقل، و رضا الايمان، فان الله

تعالى عالم بسر ك و جهرك، و كن كالنازع روحه، او كالواقف فى العرض الاكبر، غير شاغل نفسك عما عناك مما كلفك به ربك فى امره و نهيته و وعده و وعيده، و لا تشغلها بدون ما كلفك به ربك، و اغسل قلبك بماء الحزن، و اجعل ذكر الله تعالى من اجل ذكره تعالى إياك، فانه ذكر ك و هو غنى عنك، فذكره لك اجل و اشهى و اثنى و أتم من ذكر ك له و اسبق، و معرفتك بذكره لك تورثك الخشوع و الاستحياء و الانكسار، و يتولد من ذلك رؤيه كرمه و فضله السابق، و تصغر عند ذلك طاعتك و إن كثرت فى جنب منته، و تخلص لوجهه، و رؤيتك ذكر ك له، يورثك الرياء و العجب و السفه و الغلظه فى خلقه، و استكثار الطاعه و نسيان فضله و كرمه، و لا تزداد بذلك من الله تعالى إلا بعدا، و لا تستجلب به على مضى الأيام إلا وحشه. و الذكر ذكران: ذكر خالص بموافقته القلب، و ذكر صارف لك ينفى ذكر غيره، كما قال رسول الله (ص): (انا لا أحصى ثناء عليك، انت كما أثنيت على نفسك). فرسول الله (ص) لم يجعل لذكره الله عز و جل مقدارا عند علمه بحقيقته سابقه ذكر الله عز و جل من قبل ذكره، و من دونه أولى، فمن أراد ان يذكر الله تعالى، فليعلم انه ما لم يذكر الله العبد بالتوفيق لذكره، لا يقدر العبد على ذكره» (١).

تتميم (فضيله الاذكار)

الاذكار كثيره، كالتهليل، و التسييح، و التحميد، و التكبير،

ص: ٣٦٤

١ - ١) الحديث مذکور فى (مصباح الشريعه): الباب ٥-١٣٦. و فى (المستدرک): ١-٤٠١، كتاب الصلاه، ابواب الذكر. و فى الموضوعين اختلاف يسير، فصحناه على (مصباح الشريعه)، الموضوع المذكور.

و الحوقله، و التسييحات الأربع، و أسماء الله الحسنی، و غير ذلك. و قد وردت في فضيله كل منها أخبار كثيره، و المواظبه على كل منها توجب صفاء النفس و انشراح الصدر، و كلما كانت أدل على غايه العظمه و الجلال و العزه و الكمال، فهي أفضل. و لذا صرحوا بأن أفضل الاذكار التهليل، لدلالته على توحده في الألوهيه، و استناد الكل إليه. و ربما كان بعض أسماء الله تعالى في مرتبه أدل، و العارف السالك إلى الله يعلم: أنه قد ينبعث في القلب من عظمه الله و جلاله و شده كبريائه و كماله ما لا يمكن التعبير عنه باسم.

فصل (الدعاء)

و أما الدعاء، فهو مخ العباده، و لذا ورد في فضله ما ورد من الآيات و الأخبار، و لا حاجه إلى ذكرها لاشتهارها. و الأدعيه المأثوره كثيره مذكوره في كتب الدعوات، و لا- يتصور مطلب من مطالب الدنيا و الآخره إلا و قد وردت به أدعيه، فمن أراد شيئاً منها فليأخذ من مواضعها.

و مما ينبغي لكل داع، أن يراعى شرائط و آداباً في الدعاء، حتى يستجاب له، و يصل إلى فائدته، و تحصل لنفسه نورانيه، و هي أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفه، و الأحوال الشريفه، و الاماكن المتبركه المشرفه، و ان يدعو متطهراً، مستقبلاً القبلة، رافعاً يديه بحيث يرى باطن إبطيه، و ان يخفض صوته بين الجهر و الاخفات، و لا- يتكلف السجع في دعائه، و يكون في غايه التضرع و الخشوع و الرهبه، و أن يجزم و يتيقن إجابته دعائه، و يصدق رجاءه فيه، و ان يلح في الدعاء، و يكرره ثلاثاً، و يفتح الدعاء بذكر الله و تمجيده، و لا يبتدئ بالسؤال، و أن يتوب، و يرد مظالم العباد، و يقبل على الله بكنه الهمه، و هو السبب القريب للاجابته، و ان

يكون مطعمه و ملبسه من الحلال، و هو أيضا من عمدته الشرائط، و أن يسمى حاجته، و يعم في الدعاء، و يبكي عنده، و هو أيضا سيد الآداب، و ان يتقدم في الدعاء قبل الحاجه إليه، و ألا يعتمد في حوائجه على غير الله تعالى، قال الصادق (ع): «احفظ أدب الدعاء، و انظر من تدعو، و كيف تدعو، و لما ذا تدعو، و حقق عظمه الله و كبرياءه، و عاين بقلبك علمه بما في ضميرك، و اطلعه على سرّك و ما تكن فيه من الحق و الباطل، و اعرف طرق نجاتك و هلاكك، كيلا تدعو الله بشيء عسى فيه هلاكك و أنت تظن أن فيه نجاتك، قال الله تعالى:

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَ كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

(١)

و تفكر ما ذا تسأل، و لما ذا تسأل. و الدعاء استجابته الكل منك للحق، و تذويب المهجه في مشاهدته الرب، و ترك الاختيار جميعا، و تسليم الأمور كلها-ظاهرها و باطنها-الى الله تعالى، فان لم تأت بشرط الدعاء فلا-تنتظر الإجابة، فانه يعلم السر و أخفى، فلعلك تدعوه بشيء قد علم من سرّك خلاف ذلك. و اعلم انه لو لم يكن الله أمرنا بالدعاء، لكننا إذا اخلصنا الدعاء تفضل علينا بالإجابة، فكيف و قد ضمن ذلك لمن أتى بشرائط الدعاء، و سئل رسول الله (ص) عن اسم الله الأعظم، فقال: (كل اسم من أسماء الله أعظم). ففرغ قلبك عن كل ما سواه، و ادعه بأى اسم شئت، فليس في الحقيقة لله اسم دون، بل هو الله الواحد القهار. و قال النبي (ص):

(إن الله لا يستجيب دعاء من قلب لاه). فإذا أتيت بما ذكرت لك من

ص: ٣٦٦

١-١) الاسراء، الآية: ١١.

شرائط الدعاء، و اخصلت سرک لوجهه، فأبشر يا حدى ثلاث: إما ان يعجل لك بما سألت، و إما ان يدخر لك بما هو أفضل منه، و إما ان يصرف عنك من البلاء ما لو أرسله عليك لهلكت» (١). و سئل من الصادق (ع):

ما لنا ندعوا و لا يستجيب لنا؟ فقال: «لانكم تدعون من لا تعرفونه، و تسألون من لا تفهمونه، فالاضطرار عين الدين، و كثره الدعاء مع العمى عن الله من علامه الخذلان، لان من لم يعرف ذله نفسه و قلبه و سره تحت قدره الله، حكم على الله بالسؤال، و ظن ان سؤاله دعاء، و الحكم على الله من الجراه على الله تعالى».

المقصد الرابع (تلاوه القرآن)

اعلم انه لاحد لثواب تلاوه القرآن، و الاخبار الوارده فى عظم اجره و وفور ثوابه لا تحصى كثره، و كيف لا يعظم أجره و هو كلام الله، حامله روح الأمين إلى سيد المرسلين، فتأمل ان الكلام الصادر من الله بلا واسطه، إذا كان من حيث اللفظ معجزه لغايه فصاحته، و من حيث المعنى متضمنا لاصول حقائق المعارف و المواعظ و الاحكام، و مخبرا عن دقائق صنع الله، و عن مغيبات الأحوال و القصص الواقعه فى سوائف القرون و الاعوام، كيف يكون تأثيره للقلوب و تصفيته للنفوس؟ و بالجملة: العقل و النقل و التجربه شواهد متظاهرة على عظم ثواب تلاوه القرآن، و الاخبار الوارده فيه مشهوره، فلا حاجه إلى ذكرها، فلنشر إلى بعض ما يتعلق بالتلاوه من الآداب الظاهره و الباطنه:

ص: ٣٦٧

١-١) الحديث مذکور فى (مصباح الشريعه): الباب ١٩-١٤٥-١٤٦. و فيه اختلاف كثير عما هنا، فصححناه على (المصباح)، الموضع المذكور.

أما الآداب الظاهره، فالوضوء، والوقوف على هيئة الادب، والطمانينه، إما قائما او جالسا، مستقبل القبله، مطرقا رأسه، غير متربع و لا متكئ، والترتيل و البكاء، و الجهر المتوسط لو أمن من الرياء، و إلا- فالسر أفضل، و تحسين القراءة و تنزيهها، و مراعاة حق الآيات، فإذا مر بآيه السجود سجد، و إذا مر بآيه العذاب استعاذ منه بالله، و إذا مر بآيه الرحمه و نعيم الجنه سأل الله تعالى ان يرزقه، و إذا مر بآيه تسييح او تكبير سبح و كبر، و إذا مر بآيه دعاء او استغفار دعا و استغفر، و افتتاح القراءه بقوله: (اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم)، و أن يقول عند الفراغ من كل سوره: (صدق الله العلي العظيم و بلغ رسوله الكريم، اللهم انفعنا به و بارك لنا فيه، و الحمد لله رب العالمين).

و اما الآداب و الأعمال الباطنه:

فمنها- فهم عظمه الكلام و علوه، و فضل الله تعالى و لطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجه افهام خلقه: فلينظر كيف لطف بخلقه في إيصال معاني كلامه الذي هو صفه قائمه بذاته إلى افهام خلقه، و كيف تجلت لهم تلك الصفه في طي حروف و اصوات هي صفات البشر، إذ يعجز البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله الا بوسيله صفات نفسه، و لو لا استتار كنه جمال كلامه بكسوه الحروف، لما ثبت سماعه عرش و لا ثرى، و لا شيء ما بينهما، من عظمه سلطانه و سبحات نوره، و لو لا تثبيت الله موسى (ع) لما اطاق سماع كلامه، كما لم يطق الجبل مبادى تجليه حيث صار دكا و لا يمكن تفهيم عظمه الكلام إلا بأمثله على حد فهم الخلق، و لهذا عبر عنه بعض العارفين، فقال: «إن كل حرف من كلام الله في اللوح أعظم من جبل قاف، و ان الملائكه لو اجتمعت على الحرف الواحد ان ينقلوه ما اطاقوه،

حتى يأتي أسرافيل، و هو ملك اللوح، فيرفعه. فنقله باذن الله و رحمته، لا بقوته و طاقته». و إيصال معانى الكلام مع علو درجته إلى فهم الإنسان مع قصور رتبته، تشابه من درجه تصويت الإنسان البهائم و الطيور. فان الإنسان لما أراد تفهيم بعض الدواب و الطيور ما يريد من اقبالها و ادبارها و تقديمها و تأخيرها، و كان تمييزها قاصرا عن فهم كلامه الصادر عن عقله مع حسنه و ترتيبه و بدیع نظمه، فينزل إلى درجه تمييز البهائم، و يوصل مقاصده إليها بأصوات لائقة بها، من النفير و الصغير و الأصوات القريبه من أصواتها، يطيقون حملها. و كذلك الناس، لما كانوا عاجزين عن حمل كلام الله بكنهه و كمال صفاته، فتنزل من عرش العظمه و الجلال إلى درجه أفهامهم، فتجلى فى مظاهر الأصوات و الحروف، و قد يشرف الصوت لأجل الحكمة المحبوه فيه. فكما ان بدن البشر يكرم و يعزز لمكان الروح، فكذلك أصوات الكلام تشرف للحكمة التى فيها. و الكلام عالى المنزله، رفيع الدرجه، قاهر السلطان، نافذ الحكم فى الحق و الباطل، و هو القاضى العادل، يأمر و ينهى، و لا طاقه للباطل ان يقوم قدام كلام الحكمة كما لا يستطيع الظل ان يقوم قدام شعاع الشمس، و لا طاقه للناس أن ينفذوا غور الحكمة، كما لا طاقه لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء عين الشمس، و لكنهم ينالون منها ما تقدر به أبصارهم و يستدلون به على حوائجهم. فالكلام كالملك المحجوب، الغائب وجهه، المشاهد أمره، فهو مفتاح الخزائن النفيسه، و شراب الحياه الذى من شرب منه لم يموت، و دواء الأسقام الذى من سقى منه لم يسقم.

و منها- تعظيم المتكلم: فينبغى للقارئ عند الابتداء بالتلاوه، أن يحضر فى قلبه عظمه المتكلم، و يعلم أنه ليس من كلام البشر، بل هو كلام

خالق الشمس و القمر، و فى تلاوه كلامه غاية الخطر، إذ كما لا ينبغى أن تمس جلده و ورقه و حروفه البشره المستقدره بخبث أو حدث، فكذلك لا ينبغى أن تقرأه اللسنه المستخبثه بقبائح الكلمات، و الا تحوم حول معناه القلوب المكدره برذائل الأخلاق و الصفات، فكما أنه لا يصلح لمس ظاهر خطه كل يد، بل هو محروس عن ظاهر بشره اللامس، إلا إذا كان متطهرا، فكذلك لا يصلح لتلاوه حروفه كل لسان، و لا لنيل معانيه كل قلب، بل باطن معناه لعلوه و جلاله محجوب عن باطن القلوب، إلا إذا كانت منقطعه عن كل رجس، مستنيره بنور التعظيم و التوقير. و بالجمله: ينبغى ألا يترك عند التلاوه تعظيم المتكلم له، ليتحقق تعظيم الكلام أيضا، إذ تعظيم الكلام بتعظيم المتكلم، و لو لم تحضره عظمه المتكلم لغفله قلبه، فليرجع إلى التفكر فى صفاته و أفعاله، و يستحضر ان المتكلم هو الذى اوجد و اظهر بمجرد إرادته كل ما يشاهده و يسمعه، من العرش و الكرسي و السماوات و الأرضين، و ما فيها و ما تحتها و ما فوقها، و انه الخالق و الرازق للجميع، و الكل فى قبضه قدرته مسخر أسير، و مردد بين فضله و رحمته، و بين نقمته و سطوته، و جميع ذلك لا- نسبه له إلى عوالم المجردات. فالتفكر فى أمثال ذلك يوجب استشعار القلب لعظمه المتكلم و الكلام. و لمثل هذا التعظيم كان بعضهم إذا نشر المصحف للتلاوه غشى عليه، و يقول: (هو كلام ربي، هو كلام ربي!).

و منها- الخضوع و الرقه: قال الصادق (ع): «من قرأ القرآن، و لم يخضع و لم يرق قلبه، و لا ينشئ حزنا و وجلا فى سره، فقد استهان عظيم شأن الله تعالى، و خسر خسرا مبينا. فقارئ القرآن محتاج إلى ثلاثة أشياء: قلب خاشع، و بدن فارغ، و موضع خال. فإذا خشع لله قلبه فر منه

الشيطان الرجيم، قال الله تعالى:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(١)

فإذا تفرغ نفسه من الأسباب، تجرد قلبه للقراءة، فلا- يعرضه عارض فيحرمه بركه نور القرآن و فوائده. فإذا اتخذ مجلسا خاليا، واعتزل عن الخلق بعد ان أتى بالخصلتين: خضوع القلب و فراغ البدن، استأنس روحه و سره بالله عز و جل، و وجد حلاوه مخاطبات الله عز و جل عباده الصالحين، و علم لطفه بهم و مقام اختصاصه لهم، بفنون كراماته، و بدائع اشاراته، فان شرب كأسا من هذا المشرب حينئذ، لا- يختار على ذلك الحال حالا، و لا على ذلك الوقت وقتا، بل يؤثره على كل طاعه و عباده، لان فيه المناجاه مع الرب بلا واسطه، فانظر كيف تقرأ كتاب ربك و منشور ولايتك، و كيف تجيب اوامره و نواهي، و كيف تمتثل حدوده:

وَ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

(٢)

فرتله ترتيلا، وقف عند وعده و وعيده، و تفكر في أمثاله و مواعظه، و احذر أن تقع من اقامتك حروفه في اضاعه حدوده» (٣).

و منها- حضور القلب، و ترك حديث النفس: و هو يترتب على التعظيم، فان من يعظم شيئا، كلاما كان او غيره، يستبشر و يستأنس

ص: ٣٧١

١-١ (١) النحل، الآية: ٩٨.

٢-٢ (٢) فصلت، الآية: ٤١-٤٢.

٣-٣ (٣) صححنا الحديث على (مصباح الشريعة): الباب ١٤-١٤٢.

به، ولا يغفل عنه. ولا ريب في ان القرآن يشتمل على ما يستانس به القلب و تفرح به النفس، ان كان التالي أهلا له.

و منها-التدبر: و هو زائد على حضور القلب، اذ التالي ربما لم يتفكر في غير القرآن، و لكنه اقتصر على سماعه من نفسه، من دون تدبر فيه. و المقصود من تلاوه القرآن التدبر فيه في الباطن، قال الله سبحانه:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

(١)

و قال أمير المؤمنين (ع): «لا خير في عباده لا فقه فيها، و لا في قراءه لا تدبر فيها». و إذا لم يتمكن من التدبر إلا بالترديد فليردد. و لذلك كان الأكابر كثيرا ما يكررون بعض الآيات مرات كثيرة للتدبر فيها، و ربما يقفون عند آيه مده مديده، و قال بعضهم: «لى فى كل جمعه ختمه، و فى كل شهر ختمه، و فى كل سنه ختمه، ولى ختمه منذ ثلاثين ما فرغت منها بعد!»، و ذلك بحسب درجات تدبره و تفتيشه.

و منها-التفهم: و هو ان يستوضح من كل آيه ما يليق بها. إذ القرآن يشتمل على ذكر صفاته تعالى، و ذكر افعاله، و ذكر الجنه و النار، و أحوال النشأ الآخره، و ذكر أحوال أنبيائه، و أحوال المكذبين، و أنهم كيف اهلكوا، و ذكر احكامه و اوامره و نواهيه و غير ذلك. فان مر بآيات صفاته تعالى، كقوله:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

(٢)

ص: ٣٧٢

١-١) محمد-صلى الله عليه و آله-، الآية: ٢٤.

٢-٢) الشورى، الآية: ١١.

و كقوله تعالى: الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ... الى آخر الآيه (١)، و غير ذلك.

فليتأمل فى معانى هذه الأسماء و الصفات، لتتكشف له أسرارها المكنونه تحتها، و لا تنكشف هذه الأسرار إلا للمؤمنين فى فهم كتاب الله. قال أمير المؤمنين (ع): «ما أسر الى رسول الله (ص) شيئاً كتمه عن الناس، إلا ان يؤتى الله عز و جل عبدا فهما فى كتابه». و إن مر بآيات الأفعال، اى الآيات الحاكيه عن خلقه السماوات و الأرض، و ما فيهما من الملائكه و الكواكب و الجبال و الحيوان و النبات، و ما بينهما من السحب و الغيوم و الرياح و الامطار و غير ذلك، فليفهم التالى منها عظمه الله و جلاله. إذ الفعل يدل على الفاعل، فعظمته تدل على عظمته. و ينبغى ان يشهد فى الفعل الفاعل دون الفعل، إذ من عرف الحق رآه فى كل شىء، إذ كل شىء منه و به و إليه و له، فهو الكل فى وحده، و من لا يراه فى كل ما يراه فكأنه ما عرفه، و من عرفه عرف ان كل شىء ما خلا الله باطل، و ان كل شىء هالك إلا وجهه، و ان اعتبر من حيث هو، إذ مع قطع النظر عن الواجب و ايجاده، لا ذات و لا وجود، بل محض العدم و عدم المحض. فذات كل شىء و وجوده و ثباته و بقاءه بالله العلى العظيم. فإذا قرأ التالى آيه تدل على شىء من عجائب صنعه و غرائب فعله، فليتأمل فى تلك العجائب، ثم يترقى منها الى اعجب العجائب، و هى الصفه التى صدرت منها هذه الاعاجيب. و إذا سمع وصف الجنه و النار و سائر أحوال الآخره، فليذكر ان ما فى هذا العالم من النعم و النقم لا نسبه له إلى ما فى عالم الآخره، فلينتقل من ذلك

ص: ٣٧٣

إلى عظمه الله تعالى، و ينقطع إليه باطنا، ليخلصه من عقوبات تلك النشأة، و يوصله إلى نعيمها و لذاتها. و إذا سمع أحوال الأنبياء- عليهم السلام-، من تكذيبهم و ضربهم و قتلهم، فليفهم منه صفه الاستغناء لله تعالى من الرسل و المرسل اليهم، و انه لو أهلك جميعهم لا يؤثر في ملكه، و إذا سمع نصرتهم في الامر، فليفهم قدره الله و إرادته لنصره الحق، و اما أحوال المكذبين، و ما جرى عليهم من العقوبات و ضروب النكال، فليستشعر الخوف من سطوته و نعمته، و يعتبر في نفسه، و يعلم انه غفل و اساء الادب، و اغتر بما امهل، فربما تدركه النقمه. و كذلك إذا سمع الوعد و الوعيد و الامر و التهديد. فلا يمكن استقصاء ما يفهم من القرآن، لانه لا نهايه له، إذ (لا رطب و لا يابس إلا في كتاب مبين).

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي

(١)

و لكل عبد منه بقدر استعداده و مقدار فهمه و صفاء نفسه.

و منها-التخلي عن موانع الفهم: و هي التقليد و التعصب لمذهب، فان ذلك بمنزله حجاب لمرآه النفس يمنعها عن انعكاس غير معتقدها فيها، و الجمود على تفسير ظاهر، طانا ان غيره تفسير بالرأى لا- يجوز ارتكابه، و صرف الهمه و الفهم إلى تحقيق الحروف و ما يتعلق بها من الأمور المتداوله بين القراء، فان قصر التأمل على ذلك مانع من انكشاف المعاني، و الإصرار على الذنوب الظاهره و الباطنه، و متابعه الشهوات المظلمه للقلب الموجه للحرمان عن انكشاف الاسرار و الحقائق فيه، و اشراق المعارف الحقه عليه. قال رسول الله- صلى الله عليه و آله-: «إذا عظمت

ص: ٣٧٤

(١-١) الكهف، الآية: ١١٠.

أمتى الدينار و الدرهم، تنزع منها هيبه الإسلام، و إذا تركوا الامر بالمعروف حرموا بركه الوحي». و قد شرط الله تعالى الإنابة في الفهم و التذكر، قال الله تعالى:

تَبْصِرَةً وَ ذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ

(١)

و قال تعالى: وَ مَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (٢). و قال تعالى:

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

(٣)

و منها-التخصيص: و هو ان يقدر انه المقصود بكل خطاب في القرآن، من الامر و النهي و الوعد و الوعيد، حتى انه لو سمع قصص الأولين، يجزم بأن المقصود الاعتبار دون مجرد الحكاياه و التشمير. فما من قصه في القرآن إلا و سياقها الفائده في حق النبي و أمته، و لذلك قال سبحانه:

مَا نُنَبِّئُ بِهِ قَوْمًا كَافِرِينَ

(٤)

فان القرآن جميعه هدى و شفاء و رحمه، و نور و موعظه و بصائر للعالمين. فكل أحد إذا قرأه ينبغي ان تكون قراءته كقراءه العبد كتاب مولاه الذي كتب إليه ليتأمله و يعمل بمقتضاه. قال بعض الأكابر: «هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز و جل بعهوده، فتتدبرها في الصلوات، و نقف عليها في الخلوات، و ننفذها في الطاعات بالسنن المتبعات».

و منها-التأثر: و هو ان يتاثر قلبه بآثار مختلفه بحسب اختلاف الآيات، فيكون له بحسب كل فهم حال: من الخوف، و الحزن، و الوجع،

ص: ٣٧٥

١-١ (١) ق، الآية: ٨.

١٣-٢ (٢) المؤمن، الآية: ١٣.

٩-٣ (٣) الرعد، الآية: ٢١. الزمر، الآية: ٩.

١٢٠-٤ (٤) هود، الآية: ١٢٠.

و الوجد، و الفرح، و الارتياح، و الرجاء، و القبض، و الانبساط. فإذا سمع الوعيد، فليضطرب قلبه، و يتضاءل من الخوف كأنه يموت، و ان سمع و سعه الرحمه و وعد المغفره، فليفرح و يستبشر كأنه يطير من الابتهاج، و إذا سمع وصف الجنه، فلينبعث باطنه شوقا إليها، و إذا سمع وصف النار، فلتترعد فرائضه خوفا منها، و إذا سمع صفات الله و أسماءه و نعوت جلاله، فليتطأ خضوعا لجلاله و استشعارا لعظمته و كبريائه، و إذا سمع ذكر الكفار ما يستحل على الله من اتخاذ الولد و أمثاله، فليغض صوته و ينكسر في باطنه حياء من قبح مقالتهم... و قس على ذلك غيره من الآيات المختلفه.

و مهمات تمت المعرفة، كانت الخشيه اغلب الأحوال على القلب، اذا التضييق غالب على آيات القرآن، إذ لا ترى ذكر المغفره و الرحمه إلا مقرونا بشروط يقصر الأكثرون عن نيلها، و لذلك كان فى الخائفين من يصير مغشيا عليه عند استماع آيات الوعيد، و منهم من مات بمجرد استماعها. و بالجملة:

المقصود الاصلى من القرآن، استجلاب هذه الأحوال إلى القلب و العمل به، و إلا فالمؤنه بتحريك اللسان بحروفه خفيفه. و حق تلاوه القرآن ان يشترك فيها اللسان و العقل و القلب. فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، و حظ العقل إدراك المعانى، و حظ القلب الاتعاظ و التأثر بالحالات المذكوره. فاللسان واعظ القلب، و العقل مترجم، و القلب متعظ.

و منها-الترقى: و هو ان يترقى إلى ان يسمع الكلام من الله تعالى، لا من نفسه. فدرجات القراءه ثلاث: الأولى: و هى ادناها، ان يقدر العبد أنه يقرؤه على الله تعالى واقفا بين يديه، و هو ناظر إليه و مستمع منه، فتكون حاله-على هذا التقدير- التملق و السؤال و التضرع و الابتهاج.

الثانيه: ان يشهد بقلبه، كأن ربه يخاطبه بألفافه، و يناجيه بإحسانه

وإنعامه، فمقامه الهيبه و الحياء و التعظيم و الإصغاء. الثالثه: ان يرى فى الكلام المتكلم، و فى الكلمات الصفات، فلا ينظر إلى نفسه و إلى تلاوته، و لا- إلى تعلق الانعام به من حيث إنه منعم عليه، بل يكون مقصور الهم على التكلم، موقوف الفكر عليه، كأنه مستغرق بمشاهده المتكلم من غيره.

و هذه درجه المقربين و الصديقين و ما قبله من درجات أصحاب اليمين، و ما خرج عن ذلك فهو درجات الغافلين. و قد أخبر عن الدرجه العليا سيد الشهداء- ارواحنا فداء- حيث قال (ع): «الذى تجلى لعباده فى كتابه، بل فى كل شىء، و أراهم نفسه فى خطابه، بل فى كل نور».

و أشار إليها الامام أبو عبد الله الصادق (ع) حيث قال: «و الله لقد تجلى الله عز و جل لخلقه فى كلامه! و لكن لا يبصرون». و روى: «أنه لحقته حاله فى الصلاه حتى خر مغشيا عليه، فلما سرى عنه، قيل له فى ذلك، فقال (ع): ما زلت أردد الآية على قلبى، حتى سمعتها من المتكلم بها، فلم يثبت جسمى لمعاينه قدرته» أو فى مثل هذه الدرجه تشتد البهجه، و تعظم الحلاوه و اللذه. و لذلك قال بعض الحكماء: «كنت اقرأ القرآن، فلا اجد له حلاوه، حتى تلوته كأنى أسمعته عن رسول الله (ص) يتلوه على أصحابه، ثم رفعت إلى مقام فوقه، فكنت اتلوه كأنى أسمعته من جبرئيل يلقيه على رسول الله (ص)، فعندها وجدت لذه و نعيما لا اصبر عنه». و قال حذيفه: «لو طهرت القلوب، لم تشبع من قراءه القرآن». و ذلك لأنها بالطهاره تترقى إلى مشاهده المتكلم فى الكلام، بل التوحيد الخالص للعبد ألا يرى فى كل شىء إلا الله، إذ لو رأى غيره و لا من حيث إنه منه و له و به و إليه، كان مشركا بالشرك الخفى.

و منها- التبرى: و هو ان يتبرى من حوله و قوته، و لا يلتفت

إلى نفسه بعين الرضا و التزكيه.فإذا قرأ آيات الوعد و مدح الأخيار، فلا يشهد نفسه و لا يدخلها فى زميرتهم،بل يشهد أهل الصدق و اليقين، و يتشوق إلى ان يلحقه الله بهم.و إذا قرأ آيات المقت و الوعيد،و ذم العصاه و المقصرين،شهد نفسه هناك،و قدر انه المخاطب خوفا و اشفاقا و إلى هذا أشار مولانا أمير المؤمنين(ع)،حيث قال فى صوف المتقين:

«و إذا مروا بآيه فيها تخويف،أصغوا إليها مسامع قلوبهم،و ظنوا ان زفير جهنم فى آذانهم». فإذا رأى القارئ نفسه بصوره التقصير فى القراءه، كانت رؤيته سبب قربه.فان من شهد البعد فى القرب،لطف له بالخوف،حتى يسوقه إلى درجه أخرى فى القرب و راءها،و من شهد القرب فى البعد،مكر به بالأمن الذى يفضيه إلى درجه أخرى فى البعد اسفل مما هو فيه.و مهما كان مشاهدا نفسه بعين الرضا،صار محجوبا بنفسه.فإذا جاوز حد الالتفات إلى نفسه،و لم يشاهد الا-الله تعالى فى قراءته،كشف له سر الملكوت بحسب أحواله،فحيث يتلو آيات الرحمه و الرجاء،يغلب على حاله الاستبشار،و تنكشف له صوره الجنه،فيشاهدها كأنه يراها عيانا،و ان غلب عليه الخوف،كوشف بالنار،حتى يرى أنواع عذابها، و ذلك لأن كلام الله عز و جل يشتمل على السهل اللطيف،و الشديد العسوف،و المرجو و المخوف،و ذلك بحسب اوصافه،إذ منها الرحمه و اللطف.

و منها-القهر و البطش و الانتقام:فبحسب مشاهده الكلمات و الصفات ينقلب القلب فى اختلاف الحالات،و بحسب كل حاله منها يستعد للمكاشفه بأمر يناسب تلك الحاله،إذ يمتنع أن يكون حال المستمع واحدا و المسموع مختلفا،إذ فيه كلام راض،و كلام غضبان،و كلام منعم،

و كلام منتقم، و كلام جبار متكبر لا يبالى، و كلام منان متعطف لا يهمل.

المقصد الخامس (الصوم)

اشاره

اعلم ان الصوم أجره عظيم، و ثوابه جسيم، و ما يدل على فضله من الآيات و الاخبار أكثر من ان يحصى، و هى معروفه مشهوره، فلا حاجه الى ذكرها، فلنشر إلى ما يتعلق به من الأمور الباطنه:

فصل (ما ينبغى للصائم)

ينبغى للصائم ان يغض بصره عن كل ما يحرم النظر إليه، او يكره، أو يشغل القلب و يلهيه عن ذكر الله تعالى، و يحفظ اللسان عن جميع آفاته المتقدمه، و يكف السمع عن كل ما يحرم او يكره استماعه، و يكف بطنه عن الحرام و الشبهات، و يكف سائر جوارحه عن المكاره. و قد ورد فى اشتراط جميع ذلك فى الصوم فى ترتب كمال الثواب عليه اخبار كثيره. و ينبغى أيضا ألا يستكثر من الحلال وقت الإفطار بحيث يمتلى، إذ ما من وعاء ابغض إلى الله عز و جل من بطن ملئ من حلال، كيف و السر فى شرع الصوم قهر عدو الله، و كسر الشهوه و الهوى، لتتقوى النفس على التقوى، و ترتقى من حضيض حظوظ النفس البهيميه إلى ذروه التشبيه بالملائكه الروحانيه، و كيف يحصل ذلك إذا تدارك الصائم عند الإفطار ما فاتته ضحوه نهاره، لا سيما إذا زيد عليه فى ألوان الطعام، كما استمرت العادات فى هذه الأعصار، و ربما يؤكل من الأطعمه فى شهر رمضان ما لا يؤكل فى عده شهور. و لا ريب فى ان المعده إذا خلقت من ضحوه النهار إلى العشاء، حتى

هاجت شهوتها و قويت رغبتها، ثم اطعمت من اللذات، و أشبعت من ألوان المطاعم، و جمع ما كان يأكل ضحوه إلى ما يأكل ليلا، و أكل الجميع في الليل مره او مرتين او أكثر، زادت لذتها، و تضاعفت قوتها، و انبعث من الشهوات ما عساها كانت راكمه لو تركت على عاداتها، فلا- يحصل ما هو المقصود من الصوم، اعنى تضعيف القوى الشهويه التى هى وسائل الشيطان، فلا بد من التقليل، و هو ان يأكل فى مجموع الليله أكلته التى كان يأكلها كل ليله لو لم يصم، من دون ضم مما يأكل فى النهار إليه، حتى ينتفع بصومه. و الحاصل: ان روح الصوم و سره، و الغرض الأسمى منه:

التخلق بخلق من أخلاق الله تعالى، اعنى الصمديه، و الاقتداء بالملائكه فى الكلف عن الشهوات بقدر الإمكان، و هذا إنما يحصل بتقليل الأكل عما يأكله فى غير وقت الصوم، فلا جدوى لمجرد تأخير اكله و جمع أكلتين عند العشاء، ثم لو جعل سر الصوم ما يظهر من بعض الظواهر، من ادراك الأغنياء ألم الجوع و الانتقال منه إلى شدة حال الفقراء، فيبعثهم ذلك على مواساتهم بالاموال و الاقوات، فهو أيضا لا يتم بدون التقليل فى الأكل.

فصل (ما ينبغى للصائم عند الإفطار)

ينبغى لكل صائم أن يكون قلبه بعد الإفطار مضطربا، معلقا بين الخوف و الرجاء، إذ ليس يدرى أ يقبل صومه فهو من المقربين أو يرد عليه فهو من الممقوتين، و ليكن الحال كذلك فى آخر كل عبادته يفرغ منها.

روى: «أن الامام ابا محمد الحسن المجتبى (ع) مر بقوم يوم العيد و هم يضحكون، فقال (ع): إن الله تعالى جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، يستبقون فيه لطاعته، فسبق اقوام ففازوا، و تخلف اقوام فخابوا، فالعجب كل

العجب للضحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه المسارعون، وخاب فيه المبطلون، أما و الله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه، و المسيء عن اساءته!»، أي كان سرور المقبول يشغله عن اللعب، و حسره المردود تسد عليه باب الضحك.

فصل (درجات الصوم)

إشاره

للصوم ثلاث درجات:

الأولى-صوم العموم: و هو كف البطن و الفرج عن قضاء الشهوه، و هذا لا- يفيد أزيد من سقوط القضاء و الاستخلاص من العذاب.

الثانية-صوم الخصوص: و هو الكف المذكور، مع كف البصر و السمع و اللسان و اليد و الرجل و سائر الجوارح عن المعاصي، و على هذا الصوم تترتب المثوبات الموعوده من صاحب الشرع.

الثالثة-صوم خصوص الخصوص: و هو الكفان المذكوران، مع صوم القلب عن الهمم الدنيه، و الأخلاق الرديه، و الافكار الدنيويه، و كفه عما سواه بالكليه، و يحصل افطر في هذا الصوم بالفكر في ما سوى الله و اليوم الآخر، و حاصل هذا الصوم إقبال بكنه الهمه على الله، و انصراف عن غير الله، و تلبس بمعنى قوله تعالى: قُلِ اللَّهُ تَمَّ ذَرُهُمْ، و هذا درجه الأنبياء و الصديقين و المقربين، و يترتب عليه الوصول إلى المشاهده و اللقاء، و الفوز بما لا عين رأت، و لا أذن سمعت، و لا خطر على قلب أحد. و إلى هذا الصوم أشار مولانا الصادق (ع) حيث قال:

«قال النبي (ص): الصوم جنه، أي ستر من آفات الدنيا و حجاب من

عذاب الآخرة، فإذا صمت فانو بصومك كف النفس عن الشهوات، و قطع الهمه عن خطرات الشياطين، و انزل نفسك منزله المرضى، و لا تشتهي طعاما و لا شرابا، و توقع فى كل لحظه شفاءك من مرض الذنوب، و طهر باطنك من كل كدر و غفله و ظلمه يقطعك عن معنى الإخلاص لوجه الله. قال رسول الله (ص): قال الله تعالى: الصوم لى و انا اجزى به.

و الصوم يميت مراد النفس و شهوه الطبع، و فيه صفاء القلب، و طهاره الجوارح، و عماره الظاهر و الباطن، و الشكر على النعم و الإحسان إلى الفقراء، و زياده التضرع و الخشوع و البكاء، و حبل الالتجاء إلى الله، و سبب انكسار الهمه، و تخفيف الحساب، و تضعيف الحسنات، و فيه من الفوائد ما لا يحصى و لا يعد، و كفى بما ذكرنا لمن عقله و وفق لاستعماله» (١).

تتميم

من صام شهر رمضان اخلاصا لله و تقربا إليه، و طهر باطنه من ذمائم الأخلاق، و كف ظاهره عن المعاصى و الآثام، و اجتنب عن الحرام، و لم يأكل إلا الحلال، و لم يفرط فى الأكل، و واطب على جملة من النوافل و الأدعية و سائر الآداب المسنونه فيه، استحق للمغفره و الخلاص عن عذاب الآخرة، بمقتضى الاخبار المتواتره. ثم إن كان من العوام، حصل له من صفاء النفس ما يوجب استجابته دعوته، و ان كان من أهل المعرفة، فعسى الشيطان لا يحوم على قلبه، فينكشف له شىء من الملكوت، لا سيما فى ليله القدر، إذ هى الليله التى تنكشف فيها الاسرار، و تفيض على

ص: ٣٨٢

١- ١) صححنا الحديث على (مصباح الشريعة): الباب ٢٠. و على (المستدرک): ١-٥٨٩-٥٩٠، كتاب الصوم.

القلوب الطاهره الأنوار،و المناط و العمده فى نيل ذلك تقليل الأكل بحيث يحس ألم الجوع،إذ من جعل بين قلبه و بين صدره مخلاه من الطعام فهو محجوب عن عوالم الأنوار،و يستحيل ان ينكشف له شىء من الاسرار.

المقصد السادس (الحج)

اشاره

اعلم ان الحج أعظم اركان الدين،و عمده ما يقرب العبد إلى رب العالمين،و هو أهم التكاليف الإلهيه و اثقلها،و اصعب العبادات البدنيه و افضلها،و أعظم بعباده ينعدم بفقدها الدين،و يساوى تاركها اليهود و النصارى فى الخسران المبين.و الاخبار التى وردت فى فضيلته و فى ذم تاركه كثيره مذكوره فى كتب الاخبار،و الاحكام و الشرائط الظاهره له على عهدہ الفقهاء،فلنشر إلى الاسرار الخفيه،و الاعمال الدقيقه، و الآداب الباطنه،التي يبحث عنها أرباب القلوب:

فصل (الغرض من ايجاد الإنسان)

اعلم ان الغرض الاصلى من ايجاد الإنسان معرفه الله و الوصول إلى حبه و الانس به،و الوصول إليه بالحب و الانس يتوقف على صفاء النفس و تجردها.فكلما صارت النفس أصفى و أشد تجردا،كان انسها و حبها بالله أشد و أكثر.و صفاء النفس و تجردها موقوف على التنزه عن الشهوات،و الكف عن اللذات،و الانقطاع عن الحطام الدنيويه،و تحريك الجوارح و ايقاعها لاجله فى الاعمال الشاقه،و التجرد لذكوره و توجيه القلب إليه.و لذلك شرعت العبادات المشتمله على هذه الأمور،اذ بعضها

إنفاق المال و بذله،الموجب للانقطاع عن الحطام الدنيه،كالزكاه و الخمس و الصدقات،و بعضها الكف عن الشهوات و اللذات،كالصوم،و بعضها التجرد لذكر الله و توجيه القلب إليه،و ارتكاب تحريك الأعضاء و تعبها، كالصلاه،و الحج من بينها مشتمل على جميع هذه الأمور مع الزيادة،إذ فيه هجران اوطان،و إتعاب أبدان،و إنفاق أموال،و انقطاع آمال، و تحمل مشاق،و تجديد ميثاق،و حضور مشاعر،و شهود شعائر،و يتحقق في أعماله التجرد لذكر الله،و الإقبال عليه بضروب الطاعات و العبادات،مع كون أعماله أموراً لا تأنس بها النفوس،و لا تهتدى إلى معانيها العقول،كرمى الجمار بالاحجار،و التردد بين الصفا و المروه على سبيل التكرار،اذ بمثل هذه الاعمال يظهر كمال الرق و العبوديه،فان سائر العبادات اعمال و افعال يظهر وجهها للعقل،فللنفس إليها ميل،و للطبع بها انس.

و أما بعض اعمال الحج،كرمى الجمار و ترددات السعى،فلا حظ للنفس و لا انس للطبع فيها،و لا اهتداء للعقل إلى معانيها،فلا يكون الاقدام عليها الا- لمجرد الامر و قصد الامتثال له من حيث إنه امر واجب الاتباع،ففيها عزل العقل عن تصرفه،و صرف النفس و الطبع عن محل انسه،فان كل ما أدرك العقل معناه مال الطبع إليه ميلاً ما،فيكون ذلك الميل معيناً للامتثال،فلا يظهر به كمال الرق و الانقياد،و لذلك قال النبي (ص)فى الحج على الخصوص:«لبيك بحجه حقا و تعبدا ورقا!»،و لم يقل ذلك فى غيره من العبادات.فمثل هذه العباده-أى ما لم يهتد العقل الى معناه و وجهه-أبلغ أنواع العبادات فى تزكيه النفوس و صرفها عن مقتضى الطبع و البغى إلى الاسترقاق،فتعجب بعض الناس من هذه الافعال العجيبه مصدره الجهل باسرار التعبدات،و هذا هو السر فى وضع الحج،

مع دلالة كل عمل من أعماله على بعض أحوال الآخرة، أو في بعض أسرار آخر- كما يأتي- ما فيه من اجتماع أهل العالم في موضع تكرر فيه نزول الوحي، و هبوط جبرئيل وغيره من الملائكة المقربين على رسوله المكرم، و من قبله على خليله المعظم- عليهما أفضل الصلاة-، بل لا يزال مرجعا و منزلا- لجميع الأنبياء، من آدم إلى خاتم، و مهبطا للوحي، و محلا- لنزول طوائف الملائكة. و قد تولد فيه سيد الرسل (ص) و توطأت أكثر مواضع قدمه الشريفه و أقدام سائر الأنبياء، و لذلك سمي ب(البيت العتيق)، و قد شرفه الله تعالى بالإضافه إلى نفسه، و نصبه مقصدا لعباده، و جعل ما حواليا حراما لبيته، و تفخيما لامره، و جعل عرفات كالميدان على فناء حرمة، و أكد حرمة الموضع بتحريم صيده و قطع شجره، و وضعه على مثال حضره الملوك، فقصدته الزوار من كل فج عميق، و من كل أوب سحيق، شعثناء غبراء، متواضعين لرب البيت، و مستكنين له، خضوعا لجلاله، و استكانه لعزته و عظمته، مع الاعتراف بتزهره عن ان يحومه بيت او يكتنفه بلد.

و لا- ريب في ان الاجتماع في مثل هذا الموضع، مع ما فيه من حصول المؤلفه و المصاحبه، و مجاوره الابدال و الاوتاد و الأخيار المجتمعين من أقطار البلاد، و تظاهر الهمم، و تعاون النفوس على التضرع و الابتهاال و الدعاء الموجب لسرعه الإجابة، بذكر النبي (ص) و اجلاله، و نزول الوحي عليه، و غايه سعيه و اهتمامه في اعلاء كلمه الله و نشر احكام دينه، فتحصل الرقه للقلب، و الصفاء للنفس. ثم لكون الحج أعظم التكليفات لهذه الأمه، جعل بمنزله الرهبانيه في الملل السالفه، فان الأمم الماضيه إذا أرادوا العمل لا صعب التكليف و اشقها على النفس، انفردوا عن الخلق،

و انحازوا إلى قُلل الجبال، و آثروا التوحش عن الخلق بطلب الانس بالله، و التجرد له فى جميع الحركات و السكنات، فتركوا اللذات الحاضره، و ألزموا أنفسهم الرياضات الشاقه، طمعا فى الآخره، و قد اثنى الله عليهم فى كتابه، و قال:

ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيِينَ وَرُهْبَانًا وَ أُنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

(١)

و قال تعالى: وَ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ (٢).

و لما اندرس ذلك، و أقبل الخلق على اتباع الشهوات، و هجروا التجرد لعباده الله تعالى، و فروا عنها، بعث الله تعالى من سره البطحاء محمد(ص)، لاهياء طريق الآخره، و تجديد سنه المرسلين فى سلوكها، فسأله أهل الملل من الرهبانيه و السياحه فى دينه، فقال(ص): «أبدلنا بالرهبانيه الجهاد و التكبير على كل شرف-يعنى الحج-، و أبدلنا بالسياحه الصوم». فانعم الله على هذه الأمه، بأن جعل الحج رهبانيه لهم، فهو بإزاء أعظم التكاليف و الطاعات فى الملل السابقه.

فصل (ما ينبغى فى الحاج)

ينبغى للحاج، عند توجهه إلى الحج، مراعات أمور:

الأول- أن يجرد نيته لله، بحيث لا يشوبها شىء من الأغراض الدنيويه، و لا يكون باعته على التوجه إلى الحج الا امتثال امر الله، و نيل

ص: ٣٨٦

١- ١) المائده، الآيه: ٨٥.

٢- ٢) الحديد، الآيه: ٢٧.

ثوابه، والاستخلاص من عذابه، فليحذر كل الحذر ان يكون له باعث آخر، مكنون في بعض زوايا قلبه، كالرياء و الحذر عن ذم الناس و تفسيقهم لو لا- يحج، او الخوف من الفقر و تلف امواله لو ترك الحج، لما اشتهر من ان (تارك الحج يتلى بالفقر و الادبار)، او قصد التجاره او شغل آخر، فان كل ذلك يخرج العمل من الإخلاص، و يحجبه عن الفائده و ترتب الثواب الموعود، و ما اجهل من تحمل الاعمال الشاقه التي يمكن ان تحصل بها سعادته الابدي، لأجل خيالات فاسده لا يترتب عليها سوى الخسران فائده، فيجتهد كل الجهد ان يجعل عزمه خالصا لوجه الله، بعيدا عن شوائب الرياء و السمعه، و يتيقن انه لا يقبل من قصده و عمله إلا- الخالص، و ان من أفحش الفواحش أن يقصد بيت الملك و حرمة و المقصود غيره، فليصحح في نفسه العزم، و تصحيحه باخلاصه باجتنا ب كل ما فيه رياء و سمعه.

الثاني- ان يتوب إلى الله تعالى توبه خالصه، و يرد المظالم، و يقطع علاقه قلبه عن الالتفات إلى ما وراءه، ليكون متوجها إلى الله بوجه قلبه، و يقدر انه لا يعود، و ليكتب وصيته لاهله و أولاده، و يتهيا لسفر الاخره، فان ذلك بين يديه على قرب، و ما تقدمه من هذا السفر تهينه لاسباب ذلك السفر، فهو المستقر و إليه المصير. فلا ينبغي ان يغفل عن ذلك عند الاستعداد لهذا، فليتذكر عند قطعه العلائق لسفر الحج قطع العلائق لسفر الاخره.

الثالث- ان يعظم في نفسه قدر البيت و قدر رب البيت، و يعلم انه ترك الأهل و الاوطان، و فارق الاحبه و البلدان، للعزم على امر رفيع شأنه، خطير امره: اعنى زياره بيت الله الذي جعل مثابه للناس، فسفره هذا لا يضاهاى اسفار الدنيا. فليحضر في قلبه ما ذا يريد، و اين يتوجه، و زياره من

يقصد، وانه متوجه إلى زياره ملك الملوك في زمرة الزائرين إليه، الذين تودوا فأجابوا، و شوقوا فاشتاقوا، و دعوا فقطعوا العلائق، و فارقوا الخلائق و أقبلوا على بيت الله الرفيع قدره و العظيم شأنه، تسليا بقاء البيت على لقاء صاحبه، الى ان يرزقوا منتهى مناهم، و يسعدوا بالنظر إلى مولاهم، فليحضر في قلبه عظم السفر، و عظمه البيت، و جلاله رب البيت، و يخرج معظما لهما، ناويا ان لم يصل و ادركته المنيه في الطريق لقي الله وافدا إليه بمقتضى وعده.

الرابع- ان يخلي نفسه عن كل ما يشغل القلب، و يفرق الهم في الطريق، او المقصود، من معامله او مثلها، حتى يكون الهم مجردا لله، و القلب مطمئنا منصرفا إلى ذكر الله و تعظيم شعائره، متذكرا عند كل حركة و سكون أمرا أخرويا يناسبه.

الخامس- ان يكون زاده حاللا، و يوسع فيه و يطيبه، و لا يغمم ببذله و انفاقه، بل كان طيب النفس به، إذ إنفاق المال في طريق الحج نفقه في سبيل الله، و الدرهم منه بسبعمائه درهم، قال رسول الله (ص): «من شرف الرجل ان يطيب زاده إذا خرج في سفر». و كان السجاد (ع) اذا سافر إلى الحج، يتزود من أطيب الزاد، من اللوز و السكر و السويق المحمض و المحلى. و قال الصادق (ع): «اذا سافرتم، فاتخذوا سفره و تنوقوا فيها». و في روايه: «انه يكره ذلك في زياره الحسين (ع)». نعم ينبغي ان يكون الإنفاق على الاقتصاد من دون تقتير و لا أسراف، و المراد بالاسراف التنعم بأطائب الأعمه، و الترفه بصرف انواعها على ما هو عادة المترفين، و اما كثره البذل على المستحقين، فلا أسراف فيه، اذ لا خير في السرف، و لا سرف في الخير. و ينبغي- أيضا- ان يكون له طيب النفس فيما أصابه من خسران و مصيبه في مال و بدن، لان ذلك من دلائل

قبول حجه، فان ذهاب المال فى طريق الحج يعد الدرهم منه سبعمائه فى سبيل الله، فالمصيبة فى طريق الحج بمثابة الشدائد فى طريق الجهاد، فله بكل اذى احتمله و خسران اصابه ثواب، فلا يضع منه شىء عند الله.

السادس- أن يحسن خلقه، و يطيب كلامه، و يكثر تواضعه، و يجتنب سوء الخلق و الغلظه فى الكلام، و الرفث و الفسوق و الجدل، و الرفث اسم جامع لكل فحش و لغو و خنى، و الفسوق اسم جامع لكل خروج عن طاعه الله، و الجدل هو المبالغه فى الخصومه و المماراه بما يورث الضغائن و يفرق الهم و يناقض حسن الخلق. قال رسول الله (ص): «الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة»، فقيل: يا رسول الله، ما بر الحج؟ قال: «طيب الكلام و إطعام الطعام» أ فلا- ينبغى ان يكون كثير الاعتراض على رفيقه و جماله، و على غيرهما من أصحابه، بل يلين جانبه، و يخفض جناحه للسائرين إلى بيت الله، و يلزم حسن الخلق، و ليس حسن الخلق مجرد كف الاذى، بل احتمال الاذى، و قيل: سمى السفر سفرا، لانه يسفر عن أخلاق الرجال.

السابع- ان يكون اشعث أغبر، غير متزين و لا مائل إلى أسباب التفاخر و التكاثر، فيكتب فى المتكبرين و يخرج عن حزب الضعفاء و المساكين، و يمشى ان قدر، خصوصا بين المشاعر. و فى الخبر: «ما عبد الله بشىء أفضل من المشى». و ينبغى ألا يكون الباعث للمشى تقليل النفقه، بل التعب و الرياضه فى سبيل الله، و لو كان القصد تقليل النفقه مع اليسار فالركوب أفضل. و كذا الركوب أفضل لمن ضعف بالمشى، و ساء خلقه، و قصر فى العمل، ففى الخبر: «تركبون أحب الى، فان ذلك أقوى على الدعاء و العباده».

و كان الحسن بن على -عليهما السلام- يمشى و تساق معه المحامل و الرحال.

و إذا حضرت الراحله ليركبها، فليشرك الله تعالى بقلبه على تسخير له الدواب، لتتحمل عنه الأذى، و تخفف عنه المشقه. و ينبغي ان يرفق بها، فلا يحملها ما لا تطيق.

فصل (المیقات)

اذا خرج عن وطنه، و دخل إلى البادیه، متوجها إلى المیقات، و شاهد العقبات، فليتذكر فيها ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى میقات يوم القيامة، و ما بينهما من الأهوال و المطالبات، و ليتذكر من هول قطاع الطريق هول منكر و نكير، و من سباع البوادی و حیاتها و عقاربها حیات القبر و افاعيها و عقاربها و دیدانها، و من افراده عن أهله و اقاربه و حشه القبر و وحدته و كربته، و لیکن فی هذه المخاوف فی أعماله و اقواله متزودا لمخاوف القبر.

فصل (ما ينبغي فی المیقات)

اذا دخل المیقات، و لبس ثوبی الإحرام، فليتذكر عند لبسهما لبس الكفن و لفه فيه، و انه سيلقى الله ملفوفا فی ثياب الكفن لا محاله، فكما لا یلقى بیت الله الا بهيئه و زى يخالف عادته، فكذلك لا یلقى الله بعد الموت الا فی زى يخالف زى الدنيا، و هذا الثوب قريب من ذلك الثوب.

اذ ليس مخيطا، كما ان الكفن أيضا ليس مخيطا، و إذا احرم و تلبى، فليعلم ان الإحرام و التلبیه إجابته نداء الله، فليرج ان يكون مقبولا، و ليخش ان يكون مردودا، فيقال: لا- لبيك و لا سعديك! فليكن بين الخوف و الرجاء مترددا، و عن حوله و قوته متبرا، و على فضل الله و كرمه متكلا. فان وقت التلبیه هو

بدايه الامر، و هو محل الخطر. و قد روى: «ان على بن الحسين-عليهما السلام-لما أحرم، و استوت به راحلته، اصفر لونه و انتفض، و وقعت عليه الرعده، و لم يستطع ان يلبي. فقيل له: لم لا تلبى؟ فقال: اخشى ان يقول ربي: لا لبيك و لا سعديك! فلما لبي غشى عليه و سقط من راحلته.

فلم يزل يعتربه ذلك حتى قضى حجه». فليتذكر الملبى عند رفع الأصوات فى الميقات خائفا راجيا، انه إجابة لنداء الله تعالى، اذ قال تعالى:

وَ أذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا

(١)

و يتذكر من هذا النداء نداء الخلق بنفخ الصور، و حشرهم من القبور، و ازدحامهم فى عرصات القيامة لنداء الله، منقسمين إلى مقربين و مبعدين، و مقبولين و مردودين، و مردودين فى أول الامر بين الخوف و الرجاء، مثل تردد الحاج فى الميقات، حيث لا يدرون أ يتيسر لهم إتمام الحج و قبوله أم لا.

فصل (ما ينبغى عند دخول مكة)

ينبغى ان يتذكر عند دخول مكة: انه قد انتهى إلى حرم من دخله كان آمنا، و ليرج عنده ان يأمن بدخوله من عقاب الله، و ليضطرب قلبه من الا- يكون أهلا للقرب و القبول، فيكون بدخول الحرم خائبا مستحقا للمقت، و ليكن رجاؤه فى جميع الأوقات غالبا، اذ شرف البيت عظيم، و رب البيت كريم، و الرحمه واسعة، و الفيوضات نازله، و حق الزائر منظور، و اللائذ المستجير غير مردود. و إذا وقع البصر على البيت، فليحضر فى قلبه عظمته، و يقدر كأنه مشاهد لرب البيت لشده تعظيمه،

ص: ٣٩١

و ليرج ان يرزقه لقاءه كما رزقه لقاء بيته، و ليشكر الله على تبليغه إياه إلى بيته، و الحاقه إياه بزمره الوافدين إليه، و يتذكر عند ذلك ايصاب الخلائق الى جهه الجنه آملين لدخولها كافه، ثم انقسامهم إلى مأذونين فى الدخول و مصروفين عنها، انقسام الحاج إلى مقبولين و مردودين.

فصل (ما ينبغى عند الطواف)

و ينبغى عند الطواف ان يمتلئ قلبه من التعظيم و المحبه و الخوف و الرجاء، و يعلم انه فى الطواف متشبه بالملائكه المقربين الطائفين حول العرش، و يعلم ان المقصود طواف قلبه بذكر رب البيت، دون مجرد طواف جسمه بالبيت، فليبتدئ الذكر به و يختم به، كما يبتدأ الطواف من البيت و يختم بالبيت، فروح الطواف و حقيقته هو طواف القلب بحضرة الربوبية و البيت مثال ظاهر فى عالم الشهاده لتلك الحضرة التى لا تشاهد بالبصر، و هو عالم الغيب و عالم الملك و الشهاده، مدرجه إلى عالم الغيب و الملكوت لمن فتح له الباب. و ما ورد من ان البيت المعمور فى السماوات بإزاء الكعبة، و ان طواف الملائكه بها كطواف الانس بهذا البيت، و ربما كان إشاره إلى ما ذكرناه من المماثلة، و لما قصرت رتبة الأكثرين عن مثل ذلك الطواف، أمروا بالتشبه بهم بقدر الإمكان، و وعدوا بأن من تشبه بقوم فهو منهم.

فصل (ما ينبغى عند استلام الحجر)

ينبغى أن يتذكر عند استلام الحجر الأسود، أنه بمنزله يمين الله فى أرضه، و فيه مواثيق العباد. قال رسول الله (ص): «استلموا الركن، فإنه

يمين الله في خلقه، يصافح بها خلقه مصافحه العبد أو الدخيل، ويشهد لمن استلمه بالموافاه»، و مراده (ص) بالركن: الحجر الأسود، لأنه موضوع فيه، وإنما شبه باليمين، لأنه واسطه بين الله و بين عباده في النيل و الوصول و التحبب و الرضا، كاليمين حين التصافح. و قال الصادق (ع): «إن الله تبارك و تعالى لما أخذ موثيق العباد، أمر الحجر فالقهما، فلذلك يقال: امانتى اديتها، و ميثاقى عاهدته، لتشهد لى بالموافاه». و قال (ع): «الركن اليمانى باب من أبواب الجنة، لم يغلقه الله منذ فتحه». و قال (ع): «الركن اليمانى بابنا الذى يدخل منه الجنة، و فيه نهر من الجنة تلقى فيه اعمال العباد»، قيل: انما شبه باب الجنة، لأن استلامه و سيله إلى وصولها، و بالنهر، لأنه تغسل به الذنوب.

ثم لتكن النيه فى الاستلام و الالتصاق بالمستجار، بل الممارسه لكل جزء من البيت، طلب القرب حبا و شوقا للبيت و لرب البيت، و تمسكا و تبركا بالممارسه، و رجاء للتحصن عن النار فى كل جزء لا فى البيت، و لتكن نيته فى التعلق بأستار البيت الالحاح فى طلب المغفره و سؤال الأمان، كالمقصر المتعلق بشباب من قصر فى حقه، المتضرع إليه فى عفوه عنه، المظهر له أنه لا ملجأ منه إلا إليه، و لا مفزع إلا عفوه و كرمه، و أنه لا يفارق ذيله حتى يعفو عنه، و يعطيه الأمان فى المستقبل.

فصل (السعى)

السعى بين الصفا و المروه فى فناء البيت، يضاهى تردد العبد بفتاء دار الملك، جاثيا و ذاهبا مره بعد أخرى، إظهارا للخلوص فى الخدمه، و رجاء للملاحظه بعين الرحمه، كالذى دخل على الملك و خرج، و هو لا يدرى ما

الذى يقضى به الملك فى حقه من قبول أورد، فلا يزال يتردد على فناء الدار مره بعد أخرى، يرجوا أن يرحمه فى الثانيه إن لم يرحمه فى الأولى، و ليتذكر عند ترده التردد بين الكفتين، ناظرا إلى الرجحان و النقصان، مرددا بين العذاب و الغفران.

فصل (ما ينبغى عند الوقوف بعرفات)

و أما الوقوف بعرفات، فليتذكر بما يرى من ازدحام الخلق، و ارتفاع الأصوات، و اختلاف اللغات، و اتباع الفرق أئمتهم فى التردد على المشاعر:

عرصات يوم القيامه و أهوالها، و انتشار الخلائق فيها حيارى، و اجتماع الأمم مع الأنبياء و الأئمه، و اقتفاء كل أمه نبيهم، و طمعهم فى شفاعته لهم، و تحيرهم فى ذلك الصعيد الواحد بين الرد و القبول. و إذا تذكر ذلك، فليتضرع الى الله تعالى و يبتهل إليه، ليقبل حجه و يحشره فى زمرة الفائزين المرحومين.

و ينبغى ان يحقق رجاءه، إذ اليوم شريف و الموقف عظيم، و النفوس من أقطار الأرض فيه مجتمعه، و القلوب إلى الله سبحانه منقطعه، و الهمم على الدعاء و السؤال متظاهره، و بواطن العباد على التضرع و الابتهاال متعاونه، و أيديهم إلى حضره الربوبيه مرتفعه، و أبصارهم إلى باب فيضه شاخصه، و أعناقهم إلى عظيم لطفه و بره ممتده، و لا يمكن ان يخلو الموقف عن الأخيار و الصالحين، و رباب القلوب و المتقين، بل الظاهر حضور طبقات الابدال و أوتاد الأرض فيه، فلا تستبعدون ان تصل الرحمه من ذى الجلال بواسطه القلوب العزيزه و النفوس القادسه الشريفه إلى كافه الخليقه، و لا تظنن انه يخيب آمال الجميع، و يضع سعيهم، و لا يرحم غربتهم و انقطاعهم

عن الأهل و الاوطان، فان بحر الرحمه أوسع من ان يضمن به فى مثل هذه الحاله، و لذا ورد: أنه من أعظم الذنوب ان يحضر عرفات و يظن ان الله لم يغفر له.

فصل (المشعر)

و إذا فاض من عرفات و دخل المشعر، فليتذكر عند دخوله فيه: ان الله سبحانه قد أذن له فى دخول حرمه بعد ان كان خارجا عنه، إذ المشعر من جملة الحرم، و عرفات خارجه عنه، فليتفاءل من دخول الحرم، بعد خروجه عنه، بأن الله سبحانه قربه إليه و كساه خلع القبول، و أجاره و آمنه من العذاب و البعد، و جعله من أهل الجنه و القرب.

فصل (ما ينبغى عند الرمى و الذبح)

و إذا ورد منى، و توجه إلى رمى الجمار، فليقصد به الانقياد و الامتثال، إظهارا للرق و العبوديه، و تشبيها بالخليل الجليل (ع)، حيث عرض له ابليس اللعين فى هذا الموضع ليفسد حجه، فأمره الله تعالى ان يرميه بالحجاره طردا له و قطعاً لأصله. و ينبغى ان يقصد انه يرمى الحصا إلى وجه الشيطان و يقصم به ظهره، و يرغم به أنفه، إذ امتثال امر الله تعالى تعظيما له يقصم ظهر اللعين و يرغم انفه. و إذا ذبح الهدى، فليستحضر ان الذبح إشارة الى انه بسبب الحج قد غلب على الشيطان و النفس الاماره و قتلها، و بذلك استحق الرحمه و الغفران، و لذا ورد: انه يعتق بكل جزء من الهدى جزء منه النار. فليجتهد فى التوبه و الرجوع عما كان عليه قبل ذلك من الاعمال

القييحه،حتى يصير حاله أحسن من سابقه،ليصدق عليه إذلاله الشيطان و النفس الاماره فى الجملة،و لا- يكون فى عمله من الكاذبين.و لذلك ورد:

ان علامه قبول الحج: أن يصير حاله بعد الحج أحسن مما كان عليه قبله.و فى الخبر: أن علامه قبول الحج ترك ما كان عليه من المعاصى،و أن يستبدل باخوانه البطالين اخوانا صالحين،و بمجالس اللهو و الغفله مجالس الذكر و اليقظه.

تتميم (أسرار الحج)

قد ورد عن مولانا الصادق(ع)خبر يتضمن عمده أسرار الحج و دقائقه،فلنذكره تيمنا بكلماته الشريفه:

قال(ع):«إذا أردت الحج،فجرد قلبك لله عز و جل،من قبل عزمك،من كل شغل شاغل و حجب كل حاجب،و فوض أمورك كلها إلى خالقك،و توكل عليه فى جميع ما يظهر من حركاتك و سكناتك،و سلم لقضائه و حكمه و قدره،و ودع الدنيا و الراحة و الخلق،و اخرج من حقوق يلزمك من جهه المخلوقين،و لا- تعتمد على زادك و راحتك و اصحابك و قوتك و شبابك و مالك،مخافه ان يصير ذلك عدوا و وبالاً،فان من ادعى رضا الله،و اعتمد على شىء ما سواه،صيره عليه عدوا و وبالاً، ليعلم أنه ليس له قوه و لا حيله و لا لأحد الا بعصمه الله تعالى و توفيقه، و استعداد استعداد من لا يرجو الرجوع،و أحسن الصحبه،و راع أوقات فرائض الله تعالى و سنن نبيه(ص)،و ما يجب عليك من الأدب، و الاحتمال،و الصبر،و الشكر،و الشفقه،و السخاوه،و إيثار الزاد

ص: ٣٩٦

على دوام الأوقات، ثم اغسل بماء التوبه الخالصه ذنوبك، و البس كسوه الصدق و الصفاء و الخضوع و الخشوع، و احرم من كل شىء يمنعك عن ذكر الله عز و جل و يحجبك عن طاعته، و لب بمعنى إجابته صافيه خالصه زاكيه لله عز و جل فى دعوتك له، متمسكا بالعروه الوثقى، و طف بقلبك مع الملائكه حول العرش كطوافك مع المسلمين بنفسك حول البيت. و هرول هروله فرا من هواك، و تبرأ من جميع حولك و قوتك، و اخرج من غفلتك و زلاتك بخروجك إلى منى، و لا تتضمن مالا يحل لك و لا تستحقه، و اعترف بالخطأ بالعرفات، و جدد عهدك عند الله تعالى بوحدانيته، و تقرب إليه، و اتقه بمزدلفه، و اصعد بروحك إلى الملاء الأعلى بصعودك على الجبل، و اذبح حنجره الهوى و الطمع عند الذبيحه، و ارم الشهوات و الخساسة و الدناءة و الافعال الذميمة عند رمى الجمرات، و أحلق العيوب الظاهره و الباطنه بخلق شعرك، و ادخل فى امان الله و كنفه و ستره و كلاءته من متابعه مرادك بدخول الحرم، و زر البيت متحققا لتعظيم صاحبه و معرفته و جلاله، و استلم الحجر رضى بقسمته و خضوعا لعظمته، و ودع ما سواه بطواف الوداع، و صف روحك و سرک للقاء الله تعالى يوم تلقاه بوقوفك على الصفا، و كن ذا مره من الله بفناء أو صافك عند المروه، و استقم على شروط حجتك، و وفاء عهدك الذى عاهدت ربك، و أوجبت له إلى يوم القيامة، و اعلم بان الله لم يفترض الحج، و لم يخصه من جميع الطاعات بالإضافه إلى نفسه بقوله تعالى:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

(١)

ص: ٣٩٧

١- ١) آل عمران، الآية: ٩٧.

و لا شرع نبيه(ص)سنة فى خلال المناسك على ترتيب ما شرعه، إلا للاستعداد والإشارة إلى الموت و القبر و البعث و القيامة، و فضل بيان السبق من دخول الجنة أهلها و دخول النار أهلها، بمشاهدة مناسك الحج من أولها إلى آخرها، لاولى الألباب و أولى النهى» (١).

خاتمه (زياره المشاهد)

إشارة

فى الإشارة إلى بعض الأمور الباطنة المتعلقة بزياره المشاهد.

اعلم ان النفوس القويه القدسيه، لا سيما نفوس الأنبياء و الأئمه(ع)، اذا نفضوا أبدانهم الشريفه، و تجردوا عنها، و صعدوا إلى عالم التجرد، و كانوا فى غايه الإحاطه و الاستيلاء على هذا العالم، فامور هذا العالم عندهم ظاهره منكشفه، و لهم القوه و التمکن على التأثير و التصرف فى موارد هذا العالم، فكل من يحضر مقابرهم لزيارتهم يطلعون عليه، لا سيما و مقابرهم مشاهد أرواحهم المقدسه العليه، و محال حضور أشباحهم البرزخيه النوريه، فانهم هناك يشهدون، بَلْ أَعْلِيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (٢) و بما آتاهم الله من فضله فرحون، فلهم تمام العلم و الاطلاع بزائرى قبورهم، و حاضرى مراقدهم، و ما يصدر عنهم من السؤال و التوسل و الاستشفاع و التضرع، فتهب عليهم نسمات ألطافهم، و تفيض عليهم من رشحات أنوارهم، و يشفعون إلى الله فى قضاء حوائجهم، و إنجاح

ص: ٣٩٨

١-١) صححنا الحديث على(مصباح الشريعه):الباب ٢١.

٢-٢) آل عمران، الآية:١٦٩.

مقاصدهم، و غفران ذنوبهم، و كشف كربهم. فهذا هو السر في تأكيد استحباب زياره النبي و الأئمه -عليهم السلام-، مع ما فيه من صلتهم و برهم و اجابتهم، و إدخال السرور عليهم، و تجدد عهد ولايتهم، و احياء امرهم، و إعلاء كلمتهم، و تنكيت أعدائهم. و كل واحد من هذه الأمور مما لا يخفى عظيم أجره و جزيل ثوابه. و كيف لا تكون زيارتهم أقرب القربات، و أشرف الطاعات، مع ان زياره المؤمن -من جهة كونه مؤمناً فحسب- عظيم الأجر جزيل الثواب، و قد ورد به الحث و التوكيد و التغريب الشديد من الشريعة الطاهره، و لذلك كثر تردد الأحياء إلى قبور أمواتهم للزياره، و تعارف ذلك بينهم، حتى صارت لهم سنه طيبه، و أيضا قد ثبت و تقرر جلاله قدر المؤمن عند الله، و ثواب صلته و بره و إدخال السرور عليه. و إذا كان الحال في المؤمن من حيث إنه مؤمن، فما ظنك بمن عصمه الله من الخطأ، و طهره من الرجس، و بعثه الله إلى الخلائق أجمعين، و جعله حجه على العالمين، و ارتضاه إماماً للمؤمنين، و قدوة للمسلمين، و لأجله خلق السماوات و الأرضين، و جعله صراطه و سبيله، و عينه و دليله، و بابه الذي يؤتى منه، و نوره الذي يستضاء به، و أمينه على بلاده، و حبله المتصل بينه و بين عبادته، من رسل و أنبياء و أئمه و أولياء.

ثم، الأخبار الواردة في فضيله زياره النبي و الأئمه -عليهم السلام- مما لا تحصى كثره. قال رسول الله (ص): «من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجو إلى في حياتي، فان لم تستطيعوا فابعثوا إلى بالسلام، فانه يبلغني».

و قال (ص) لأمير المؤمنين (ع): «يا أبا الحسن، إن الله تعالى جعل قبرك و قبر ولدك بقاعاً من بقاع الجنه، و عرصه من عرصاتها، و إن الله جعل قلوب نجباء من خلقه، و صفوه من عبادته، تحن إليكم، و تحتمل المذله

والاذى فيكم، فيعمرون قبوركم، ويكثرون زيارتها، تقربا منهم إلى الله، و موده منهم لرسوله، أولئك يا على المخصوصون بشفاعتى، و الواردون حوضى، و هم زوارى و جيرانى غدا فى الجنة. يا على، من عمر قبورهم و تعاهدھا فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس، و من زار قبوركم عدل ذلك سبعين حجه بعد حجه الإسلام، و خرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه. فأبشر، و بشر أولياءك و محبيك من النعيم و قره العين، بما لا عين رأت، و لا إذن سمعت، و لا خطر على قلب بشر، و لكن حثاله من الناس يعيرون زوار قبوركم، كما تعير الزانية بزناها، أولئك شرار أمتى، لا تنالهم شفاعتى، و لا يردون حوضى» (١). و قال الصادق (ع): «لو ان أحدكم حج دهره، ثم لم يزر الحسين بن على -عليهما السلام-، لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله (ص)، لأن حق الحسين عليه السلام فريضه من الله واجبه على كل مسلم». و قال الرضا (ع): «ان لكل إمام عهدا فى عنق أوليائه و شيعته، و إن من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زياره قبورهم، فمن زارهم رغبه فى زيارتهم، و تصديقا بما رغبوا فيه، كان أئمة شفعاء يوم القيامة». و الاخبار فى فضل زياره النبى و الأئمة المعصومين، لا سيما زياره سيد الشهداء و أبى الحسن الرضا-عليهم أفضل التحية و الثناء-، و فضل زيارتهما على الحج و العمره و الجهاد، أكثر من ان تحصى، و هى المذكوره فى كتب المزار لأصحابنا، فلا حاجه إلى إيرادها هنا.

ص: ٤٠٠

فصل (ما ينبغي للزائر عند دخول المدينة المنوره)

و إذا عرفت فضل زيارتهم و سرها، و عظم قدرهم و جلاله شأنهم، فينبغي أن تكثر التواضع و التخفض و الانكسار عند الدخول في بلادهم، و مراقدهم المنوره، و مشاهدتهم المكرمه، و تستحضر في قلبك عظمتهم و جلالهم، و تعرف عظيم حقهم، و غايه جدهم و سعيهم في إرشاد الناس و إعلاء كلمه الله.

فإذا قربت المدينة المنوره، و وقع بصرك على حيطانها، تذكر أنها البلده التي اختارها الله لنبيه (ص)، و جعل إليها هجرته، و انها البلده التي فيها شرع فرائض ربه و سننه، و جاهد عدوه، و اظهر بها دينه، و لم يزل قاطنا بها إلى ان توفاه الله، و جعل تربته فيها.

ثم مثل في نفسك اقدام رسول الله (ص) عند تردداتك فيها، و تذكر أنه ما من موضع قدم تطأه الا و هو موضع قدمه العزيز، فلا تضع قدمك عليه إلا على سكينه و وجل، و كن متذكرا لمشييه و تخطيه في سككها، و تصور سكينته و وقاره، و خشوعه و تواضعه لعظمه ربه، و ما استودع الله في قلبه من عظيم معرفته و رفعه ذكره، حتى قرنه بذكر نفسه، و انزل عليه كلامه العزيز، و اهبط عليه روح الأمين و سائر ملائكته المقربين، و احبط عمل من هتك حرمة، و لو برفع صوته فوق صوته. ثم تذكر ما من الله به على الذين ادركوا صحبته، و سعدوا بمشاهدته و استماع كلامه، و أعظم تأسفك على ما فاتك من صحبته، و تضرع إلى الله ألا تفوتك صحبته في الآخرة، و لتعظم رجاءك في ذلك، بعد ان رزقك الله الايمان، و اشخصك من أرضك لأجل زيارته، محبه له، و تشوقا إليه.

ثم إذا دخلت مسجده، فتذكر أن أول موضع أقيمت فيه فرائض الله تلك العرصه، وانها تضمنت أفضل خلق الله حيا و ميتا، فارج الله غايه الرجاء أن يرحمك بدخولك إياه خاشعا معظما، و ما أجدر ذلك المكان بان يستدعى الخضوع من قلب كل مؤمن.

ثم إذا أتيت للزياره، فينبغي ان تقف بين يديه خاضعا خاشعا خائفا، و تزوره ميتا كما تزوره حيا، و لا تقرب من قبره الا كما تقرب من شخصه الكريم لو كان حيا، إذ لا فرق بين ميته و حيه، و لو وجدت التفرقه في قلبك لما كنت مؤمنا، و لتعلم أنه عالم بحضورك و قيامك و زيارتك، و أنه يبلغه سلامك و صلواتك. فمثل صورته الكريمه في خيالك، جالسا على سرير العظمه بحذاءك. و احضر عظيم رتبته في قلبك، و قد ورد: أن الله تعالى و كل بقبره ملكا يبلغه سلام من سلم عليه من أمته. و هذا في حق من لم يحضر قبره، فكيف بمن فارق الأهل و الوطن، و قطع البوادي شوقا إلى لقائه، و اكتفى و قنع بمشاهده مشهده المنور، إذ فاتته مشاهده طلعتة البهيه و غرته الكريمه. و قد قال (ص): «من صلى عليّ مره، صليت عليه عشرا». فهذا جزاؤه عليه في الصلاه عليه بلسانه، فكيف بالحضور لزيارته ببدنه؟ و إذا فرغت من زيارته، فأت المنبر و امسحه بيدك، و خذ برمانيته، و امسح بهما وجهك و عينيك، و تضرع إلى الله، و ابتهل إليه، و اسأل حاجتك. و توهم صعود النبي (ص) المنبر، و مثل في قلبك طلعتة البهيه، قائما على المنبر، و قد أحدق به المسلمون من المهاجرين و الأنصار، و هو يحمد الله بافصح الكلمات و اللغات و يحث الناس على طاعه الله. و اسأل الله ألا يفرق في القيامه بينه و بينك، و يجعلك في جواره، و يعطيك منزلا في قرب داره.

فصل (ما ينبغي للزائر عند دخول النجف و كربلاء)

و إذا دخلت ارض النجف لزياره أمير المؤمنين و سيد الوصيين (ع)، تذكر انها وادى السلام، و مجمع أرواح المؤمنين، و قد شرفها الله و جعلها أشرف البقاع، و جنه المؤمنين، فما من مؤمن خالص إلا- و بعد الموت يأتي روحه إليها، و يتنعم فيها مع سائر المؤمنين، الى ان يدخلوا دار كرامته العظمى فى القيامة الكبرى. و قد اكد شرافتها و عظم قدرها، بأن جعلها مدفن وصى رسوله، بعد ان كانت مدفن آدم أبى البشر، و نوح شيخ المرسلين-عليهما السلام-. فاسأل الله ان يأتي بروحك إليها، و يدخلك فى زمرة المؤمنين، و يجعلها محل دفنك، لتنال شفاعه مولاك (ع)، و لا يحشرك مع الكفار و العصاة فى وادى برهوت.

و إذا أتيت لزيارته، تذكر عظيم مرتبته عند الله و عند رسوله، و راع الآداب التى ذكرناها فى زياره رسول الله (ص).

و إذا أردت أرض كربلاء، لزياره سيد الشهداء (ع)، فتذكر ان هذه الأرض هى التى قتل فيها سبط الرسول و أولاده و اقاربه و اجناده، و أسرت فيها أهاليه و أهل بيته، و فجدد الحزن على قلبك، و ادخلها أشعث اغبر، منكسر الحال، محزون القلب، كئيبا حزينا باكيا، و احضر فى قلبك حرمه هذه الأرض و شرافتها، فانها الأرض التى فى تربتها الشفاء، و لا يرد فيها الدعاء، و قد يجعلها الله يوم القيامة ارفع بقاع الجنه، فتردد فيها على سكينه و وجل.

ثم إذا دخلت الحائر اللزياره، و وقع بصرك على ضريحه المنور، ثم

على ضريح أصحابه المستشهدين معه،المجتمعين في موضع واحد في جواره، فمثل في قلبك اشخاصهم،و تذكر وقائعهم و ما جرى عليهم من البلايا و المحن، و احضر في نفسك ابا عبد الله الحسين(ع)واقفا في عرصه كربلاء،و يأتي أصحابه واحدا واحدا يستأذن منه للجهاد،قائلا:السلام عليك يا ابا عبد الله!و هو يأذن له،و يلقي نفسه في الميدان على الجم الغفير، فيقتل في سبيله،و إذا أيس من حياته،ينادى بأعلى صوته:ادركني يا ابا عبد الله!و هو(ع)يسرع إليه كالصقر المنقض،و يأخذ جثته من الميدان،و يلحقه بسائر اخوانه الشهداء.فمثل في نفسك أمثال ذلك،و جدد عليهم الحزن و البكاء،و تمن كونك معهم في تلك العرصه،و قل:يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما! ثم راع الآداب الباطنه لزيارته(ع)،و قس على ذلك زياره كل واحد من الأئمه-عليهم السلام-،فانه ينبغي لك ان تستحضر،عند حضورك كل واحد منهم،جلاله شأنه،و عظمه قدره،و عظيم حقه،و تذكر ما يناسب حاله،و ما جرى عليه،ثم تستشعر في قلبك ما يترتب عليه، من التعظيم،و الاجلال،و الخوف،و الحزن،و الفرح،و أمثال ذلك.

هذا آخر كتاب(جامع السعادات)و الحمد لله على اتمامه،و اسأل الله ان يجعلنا من العاملين به،و ينفع به جميع عباده السالكين إليه.و قد وقع الفراغ من جمعه و تأليفه،في سلخ شهر ذى القعدة الحرام سنه ست و تسعين و مائه بعد الألف من الهجرة النبويه،على مهاجرها الف الف سلام و تحيه.

هذا آخر ما كتبه المصنف(قدس سره)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

الزمر: ٩

المقدمة:

تأسس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١٤٢٦ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلّة المراكز القائمية بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقديم المؤسسة مجاناً مجموعةً إلكترونيةً من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدةً على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبي عليهم السلام
تحفيز الناس خصوصاً الشباب على دراسة أدق في المسائل الدينية
تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثين والمحققين في الحوزات العلمية والجامعات
توسيع عام لفكرة المطالعة
تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات إلكترونية

السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة
الاجتناب عن الروتين وتكرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمة الانترنتى بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة (sms)

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

JAVA.١

ANDROID.٢

EPUB.٣

CHM.٤

PDF.٥

HTML.٦

CHM.٧

GHB.٨

إعداد ٤ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمة ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

ANDROID.١

IOS.٢

WINDOWS PHONE.٣

WINDOWS.٤

وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتاب وكل من قدم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آواده اى، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلى، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الإلكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب في طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
الغمامة اصحمان

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم

www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩